

اقبال اور حب اہل بیت اطہار

MAAB 1431

maablib.org

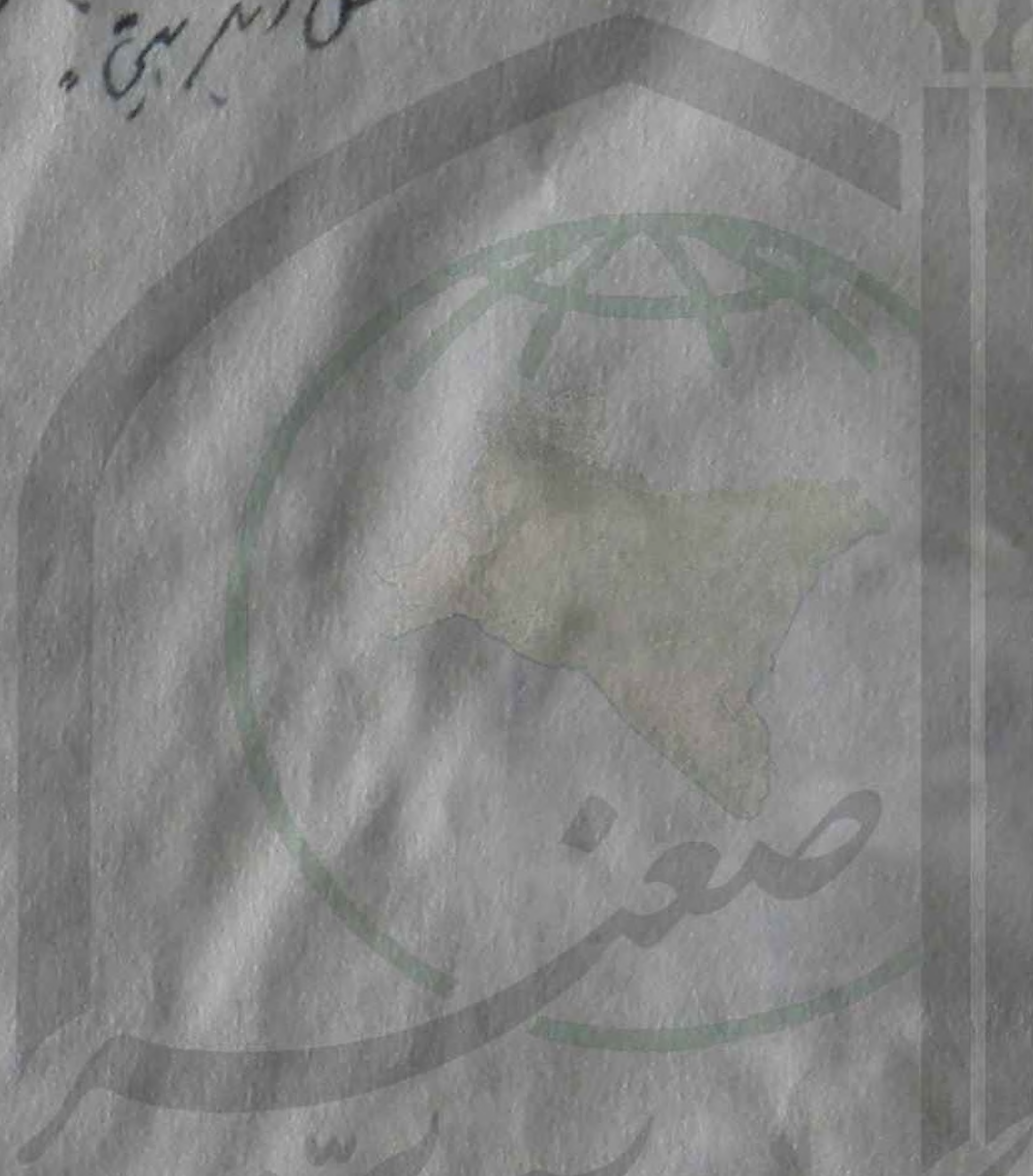
شیخ غلام علی ایڈیٹر سنز پبلیشرز لاہور - پشاور
حیدر آباد - کراچی

خالی

سید محبوب علی زیدی الواسطی سیوہاروی

در کا به رگسوار سون کشتیان به برانی
 و در کشتی کینه در آتش به بر کشتی کشتیان
 در کشتی کینه در آتش به بر کشتی کشتیان
 در کشتی کینه در آتش به بر کشتی کشتیان
 در کشتی کینه در آتش به بر کشتی کشتیان
 در کشتی کینه در آتش به بر کشتی کشتیان
 در کشتی کینه در آتش به بر کشتی کشتیان
 در کشتی کینه در آتش به بر کشتی کشتیان

مرکز احیاء و ترمیم
 کتب و اسناد

maablib.org

جناب خطیب پاکستان "فخر العلماء"

سعید محمد صاحب دہلوی

کی خدمت میں

مرکز احیاء آثار "ہدیہ"

محکم دلائل و براہین سے مزین و شرف

مہمانیہ: سعید محبوب علی زیدی

لیکھار
۱۹۶۶
آرڈر نمبر

MAAB 1431

maablib.org

اقبال
ادب
حساب
اهل

میت
اطہار

مرکز احیاء آثار

maablib.org

MAAB 1431

○
 إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
 أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ٥

(پاره ۲۲ - الاحزاب آیه ۳۳)

○
 إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ
 عِزَّتِي أَهْلَ بَيْتِي -

(ترمذی شریف عن جابر بن عبد الله)

○
 مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ
 مَنْ دَكَّهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ -

(مسند خوارزمی عن ابن عباس ^{رض})

منظور شدہ بحوالہ سرکل نمبر 54/64-64 (L M) S.O. مورخہ ۲ ستمبر ۱۹۷۳ء
منجانب - ایجوکیشن و میاں ٹرنٹ. گورنمنٹ آف ویسٹ پاکستان
سول سیکریٹریٹ - لاہور

اقبال اور حُب اہل بیت اطہارؑ

از

سید محبوب علی زیدی الوداعی سیول روی

ایم۔ اے (فارسی)، ایم۔ اے (اردو)، ایم۔ او۔ ایل (فارسی)

ڈبلیو۔ پی۔ ای۔ ایس۔ ایس (ID)

صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کالج - علی پور ضلع مظفر گڑھ

ناشر

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پبلشرز

لاہور - پشاور - حیدرآباد - کراچی

طالع شیخ نیاز احمد

مطبع علمی پرنٹنگ پریس - لاہور

تعداد ایک ہزار

اشاعتِ اول ۱۹۶۵ء

قیمت یک روپے

MAAB 1431

maablib.org

ناشران

شیخ غلام علی ایڈمنسٹریشنری بازار، لاہور

انتساب

میں تحقیق حق و صداقت کے نقشِ اول کو حیدرِ امجد
مولانا سید آفتاب علی زیدی الواسطی رحمۃ اللہ علیہ
کے نامِ نامی و اسمِ گرامی سے معنون کرتا ہوں۔

دل میں ہے مجھ بے عمل کے وارغ عشق اہل بیتؑ
ٹھونڈنا پھرتا ہے نطل دامن حمید درجے
(اقبال)

MAAB 1431

مرکز احیاءِ آثار
maablib.org

فہرست

- ۱۔ مقدمہ ۹
- ۲۔ تعارفِ اقبال ۱۵
- ۳۔ معرفتِ اہل بیت اطہار علیہم السلام ۳۲
- ۴۔ چند مخصوص فضائلِ اہل بیت اطہار علیہم السلام ۴۰
- ۵۔ اقبال، عاشقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۶۲
- ۶۔ اقبال، محبتِ علی علیہ السلام ۱۱۸
- ۷۔ اقبال، نفیسِ فاطمہ علیہا السلام ۱۹۳
- ۸۔ اقبال، مؤلفِ حسن علیہ السلام ۲۰۶
- ۹۔ اقبال، تدریجِ حسین علیہ السلام ۲۱۲
- ۱۰۔ پایانِ کتاب ۲۵۷

مرکز حیاتیات
حیات

maablib.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

بِسْمِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

درتبیح کرتی ہے اللہ کی جو مخلوقات آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اسی کی ہے حکومت اور اسی کو شایان ہے سب تعریف اور وہی ہر چیز پر قادر ہے

(پارہ ۲۸ - سورۃ التَّغَاوُبِ آیت ۱)

حمد و ثنا خاص اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کو سزاوار ہے۔ کہ جس پاک و ستودہ

صفات واجب الوجود ذات احدیت نے لفظ کن سے تمام کائنات کو نیست

سے بہت کیا۔ اس رحمن و رحیم ہستی نے ممکن الوجود کو سوا کو مخلقت و دائرہ میں اس

طریقہ پیکر کیا کہ ان میں کوئی ملک تصادم و وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ اسی ملک

کائنات نے ہیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنا غلیف نامزد فرمایا، انبیاء و کرام و پیغمبران

عظام کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت دکھلاتا رہا اور خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین

سیدنا مولانا احمد مجتبیٰؑ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے صراطِ مستقیم پر

قائم کیے قرآن کریم عطا فرمایا اور علم و یاکہ واعظم سموا بحسب اللہ جمیعاً و لا

تفترقوا (سورہ ال عمران) یعنی اے مسلمانو! اللہ تبارک و تعالیٰ کی رستی

د اسلام، کو سب مل کر کھڑے ہو اور فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ ہماری کج فہمی اور کم علمی ہے کہ ہم نے اس امرِ عظیم کو بھلا دیا اور امتِ وسطیٰ کو تشریف فرماؤں میں تقسیم کر ڈالا۔ ہماری حیران کنی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اختلافِ امت کو ہم نے رحمت قرار دے رکھا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے کیا خوب کہا ہے :-

خانہ جنگی کو سمجھتے ہیں بنائے ایمان

مرض الموت ہے جو اسکو دوا کہتے ہیں

ہر فرقہ جہل متین کو چھوڑ کر بزعم خود ناجی ہو چکا ہے۔ اور اپنے اپنے اعمال پر نازاں و فحال ہے۔ ہمارے تفرقے نے جہاں ہمیں روحانی بے مائیگی دی ہے وہاں مادی دولت سے بھی نوازا ہے۔ درحقیقت ہم رسولِ مقبول اور قرآنِ کریم کو چھوڑ چکے ہیں، اوامر و نواہی سے بے بہرہ ہیں اور اعمال میں یہود و نصاریٰ پر بھی بازی لے جا چکے ہیں۔ ہم ان ہی کی طرح دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس میدان میں بھی ان سے پسماندہ ہی ہیں۔ ہماری نگاہ و مادی ترقی کے لئے وقف ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے ناظر توڑ چکے ہیں۔ ہمارا رشتہ نفسِ امارہ سے قائم ہے۔ توحید پرستی کو رخصت کر کے ہم میں سے کوئی تو خرافاتِ نفسانی کا عالم ہے۔ کوئی مال و منال کا بندہ ہے۔ کسی نے حسن پرستی کو اپنا شعار سمجھا، کوئی ماسوائی طاقتوں کا پرستار بنا، کسی نے خود کو اہل و عیال کا پابند کر رکھا ہے، تو کوئی تہذیبِ جدید کا پجاری ہے۔ غرضیکہ ہم نے حق پرستی کو چھوڑ کر باطل پرستی اختیار کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کے آخری حج میں عرفات کے مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ہم سب کی عزت، مال و دولت اور خون ایک

دوسرے پر حرام قرار دیئے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے اس حرمت کو حلت شمار کیا۔
یہ تو مستجاب اللہ عز و جل آنحضرت صلعم کی دعا ہے کہ ہم پر اہم سابقہ کی طرح کے عذاب
نازل نہیں ہو رہے ورنہ ہم نے تو اپنے اعمالِ قبیحہ سے اپنی جانوں کو بدن سے بدتر
عذاب کا مستحق ثابت کر دکھایا ہے۔

ہمارا اللہ ایک، رسول ایک اور قرآن بھی ایک ہے۔ پس اصولی طور پر
ہم سب کو بھی ایک ہی ہونا چاہیئے تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حسب
حال فرمایا ہے :-

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا بنی، دین بھی ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی، اللہ بھی، خدا کا بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں!
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
کون ہے تارکِ آئین رسولِ محنتار؟
مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار!
کس کی آنکھوں میں سما یا ہے شعارِ اغیار؟
ہو گئی کس کی نگہ طرزِ سلفت سے بیزار؟
قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں
کچھ بھی پیغامِ محمدؐ کا تمہیں پاس نہیں!

چونکہ ہم نے سب ہی کو چھوڑ رکھا ہے۔ لہذا ہر شخص کی اپنی اپنی ٹوٹلی اور اپنا اپنا راگ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت غدیر خم پر تمام صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا :-

”خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری قوم پر چھوڑا ہوں۔ تمہاری قوم میں تمہارے جلد آجائے اور مجھے قبول کرنا پڑے (یعنی موت)۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں۔ ایک خدا کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے۔ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔“

آخری جگہ کو آپ نے تین مرتبہ فرمایا :-

چنانچہ یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم پر عمل اور اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم دیا ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جہاں عشق رسول پر زور دیا ہے وہاں حب اہل بیت اطہار کو بھی جزو لاینفک قرار دیا ہے۔ آپ کے کلام میں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں گہراٹے آبدار جا بجا بکھرے پڑے ہیں، وہاں مستقل عنوانات کے

۱۔ صحیح مسلم باب مناقب علیؑ، ترمذی شریف، نسائی، مسند امام احمد،

مسند حاکم وغیرہ۔ نیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از شبلی نعمانی، حصہ اول، صفحہ ۱۶۸،

طبع پنجم بحوالہ صحاح ستہ۔

تحت بھی دُرہائے گرانمایہ سلک ہائے مختلفہ میں منسلک ہیں۔ میں نے اقبال اور اس کے کلام پر شائع ہونے والی کم و بیش تمام کتابیں نظر سے گزاری ہیں مکتفین و مؤلفین کرام نے کلام اقبال کو تقریباً ہر زاویے سے دیکھا اور ہر عنوان کے تحت چھانٹا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ حجت اہل بیت اطہار کے تحت کوئی مستقل عنوان قائم نہیں کیا۔ اقبالؒ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت اطہار کو علیحدہ نہیں کیا۔ لیکن شارحین، ناقدین اور محققین نے پہلے کو تو قبول کیا، اور آخری کو نظر انداز کیے رکھا۔ حالانکہ اہل بیت علیہم السلام کی منقبت و حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ بات اقبالؒ کی منشا سے مطالعت نہیں کرتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کیا جائے۔

جناب رئیس احمد صاحب جعفری نے "اقبال اور عشق رسول" لکھ کر اقبالیات میں فی الواقعہ ایک گرانقدر اضافہ کیا ہے۔ ان کی قابل قدر تصنیف کے مطالعے سے ہی میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اقبالؒ نے جو گہرے عقیدت اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کئے ہیں انہیں یکجا کر کے اہل دانش و سنیش کے سامنے پیش کروں تاکہ ان کے نشر سے جہاں اقبالؒ کو ثواب پہنچے وہاں میں بھی زاہد راہِ آخرت کا سکون۔ چونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالکِ بیت نبوت ہونے کی حیثیت سے اہل بیت اطہار سے الگ نہیں ہیں اسی لیے میں جراتِ زندان کرتے ہوئے جعفری صاحب سے معذرت کے ساتھ اقبال اور عشق رسول کو بھی اجاگر کروں گا۔

بفضلِ خدا میری یہ انتہائی کوشش رہی ہے کہ جو کچھ بایں کیا جائے وہ قرآن کریم

احادیث شریف اور معروف علما کی تصانیف سے نقل ہوتا کہ اعتراضات کی گنجائش نہ نکل سکے۔ نیز میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے قلم سے مسلمانوں کے کسی فرقے کی دل آزاری ہو۔ بقول حافظ شیرازی میرا یہی مسلک ہے کہ :-

مباش و رہے آزار و ہرچ خواہی کن

کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہے نیست

اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ بزرگ و برتر ذات میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس تصنیف کو مسلمانوں کے متحد کرنے کی کوششوں کاوشوں کے سلسلے کی ایک کڑی بناتے ہوئے اتحاد و ملت کی راہ میں سنگ میل کی حیثیت عطا فرمائے۔ آمین ! ثم آمین یا رب العالمین !

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

محبت شافع روز جزا

سید محبوب علی زیدی، الواسطی سیولہ روی

بتاریخ ۱۸ دسمبر ۱۹۶۴ء بروز جمعہ المبارک

علی پور (ضلع مظفر گڑھ)

maablib.org

تعارفِ اقبال

ہیچکس رازے کہ من گویم تکفیت
ہیچو فکر من دور معنی نسفت (اقبال)

حکیم الامت ڈاکٹر سر محمد اقبال ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء بمقام سیالکوٹ کیم عدم سے منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کے والد گرامی نور محمد تھے، جو بااخلاق، نیک سیرت اور صوفی مشرب انسان تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی عابدہ و زاہدہ عقیں۔ جنہوں نے بڑی توجہ سے آپ کی پرورش کی۔ علامہ فرماتے ہیں:

تربیت سے میں تری انجام کا ہم صفت ہوا
گھر مرے اجداد کا سرمایہ عروت ہوا
دفتر ہستی میں محقق زریں ورق تیری حیات
مفتی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات

قدیم رواج کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر ہی پائی۔ پھر مکتب میں زیر تعلیم رہے اور بعدہ سیالکوٹ میں ہی مشن ہائی سکول میں داخل ہو گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ”ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پاست“ آپ بچپن ہی سے بڑے

ذہین و فہیم تھے۔ چنانچہ امتحانات میں امتیازی حیثیت حاصل کرتے ہوئے
 ۱۸۹۳ء میں مرے کالج، سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ ان دنوں ولہان عربی
 کے پروفیسر مولوی میر حسن تھے، جو عربی اور فارسی کے مجتہد عالم تھے۔ علامہ اقبالؒ
 نے آپ کی زیر سرپرستی عربی و فارسی میں دسترس حاصل کی۔ شعر و سخن کا فوقی سلیم
 بھی آپ کی تعلیم اور فیض محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ کو اپنے محترم استاد سے والہانہ
 محبت تھی۔ چنانچہ جب آپ انگلستان روانہ ہونے لگے تو التماس مسافر (بدگماہ
 حضرت نظام الدین، اولیا) کے عنوان سے ایک نظم لکھی، جس میں آپ ان کے
 احسانات کے دل سے معترف نظر آتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

وہ شمع بارگہ خاندان مرتضوی
 ہے گامِ شلِ حرمِ حبیبِ آشاںِ محکو
 نفس ہے جسکے کھلی میری آرزو کی گلی
 بنایا جسکی مروت نے نکتہ داں محکو

دعا یہ کر کہ خداوندِ آسمان و زمین
 کرے پھر اسکی زیارت کے شاد ماں محکو

فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب اپنے گرامی قدر استاد سے
 مشورے لیتے رہے۔ مرے کالج، سیالکوٹ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد
 آپ لاہور تشریف لے گئے اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا، چنانچہ
 ۱۸۹۹ء میں ایم اے فلسفہ کا امتحان پایاں امتیاز سے پاس کیا اور آپ کو
 اول آنے کی تاپ پر طلائی تمغہ بھی ملا۔

مولوی میر حسن کی طرح پروفیسر آرنلڈ بھی اقبال کے محسن اور شفیق استاد تھے۔
 آپ نے علامہ میں علمی ذوق پیدا کیا اور سالہ ۱۹۰۲ء میں اپنے وطن کی طرف مراجعت
 کر گئے۔ چنانچہ آپ نے "نالہ فراق" کے عنوان سے ایک نظم لکھی جس میں ان کے
 فیضانِ صحبت کا بخوبی اعتراف کیا۔ لہذا فرماتے ہیں:-

تو کہاں ہے، اے کلیمِ درودِ سینائے علم!
 تھی تری موجِ نفس، بادِ نشاطِ فرائے علم
 اب کہاں، وہ شوقِ رہِ پیمانیِ صحرائے علم!

تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سوائے علم
 "مشورِ سیلی کو بڑا کہ باز آدائش سودا کند۔
 خاکِ مجنوں دا غبارِ خاطرِ صحرا کند"

ایم اے کر کے علامہ اقبال نے ملازمت کو اپنا فدیہ معاش بنایا اور اورینٹل
 کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ بعد ازاں وہاں سے ملازمت ترک کر کے گورنمنٹ کالج
 میں فلسفہ اور انگریزی کے اسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے ملک کی خدمت
 کرنے لگے۔ علم کی تشنگی اور پروفیسر آرنلڈ سے کیے ہوئے وعدے نے آپ کو
 بے چین کئے رکھا۔ آخر کار "دستِ وحشت" نے "عقدہ تقدیر" کو کھول دیا۔
 اور آپ پنجاب کی زنجیر توڑ کر سالہ ۱۹۰۵ء میں عازمِ انگلستان ہوئے۔ وہاں
 آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ اخلاق کی ڈگری حاصل کی، یہ یونیورسٹی
 یونیورسٹی جرمنی سے "ایران میں فلسفہ مابعدا طبیعیات کا ارتقا" کے عنوان
 سے مقالہ سپردِ قلم کرنے پر پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری ملی اور اسی سالہ قیام میں

بیرٹری کا امتحان پاس کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔

اقبال کو انگلستان کے قیام سے بہت فائدے پہنچے۔ وہاں آپ نے یورپی تہذیب کا بنظرِ قارئینِ مشاہدہ کیا، نیز اس نئی تہذیب کے اصول و ضوابط کو جانچا اور پڑھا۔ ایران میں فلسفۂ ابدالطبیعیات پر مقالہ لکھنے کے سلسلے میں آپ کو قرآنِ کریم، کتبِ احادیث اور تصوف پر مختلف تصانیف کا دقیق النظری سے مطالعہ کرنا پڑا، جو آپ کے ذہن کو مشرقی خطوط پر استوار کرنے کا سبب بنا۔ شیخ عبدالقادر مرحوم لکھتے ہیں کہ اقبال نے اپنے اسی قیامِ یورپ کے دوران میں ان کے سامنے شاعری کو ترک کر دینے کا اظہار کیا، لیکن ان کی شدید مخالفت کی وجہ سے یہ معاملہ پروفیسر آرنلڈ کی رائے کو قطعی اور حتمی قرار دے کر ان پر چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ جب انہوں نے عبدالقادر صاحب سے اتفاق رائے کیا، تو فیصلہ یہی ہوا کہ اقبال کے لئے شاعری کو ترک کرنا جائز نہیں۔ جو وقت وہ اس شغل میں صرف کرتے ہیں وہ ان کے لئے مفید ہے۔ اور ملک و قوم کے لئے بھی بے حد سودمند ہے۔ اقبال نے شاعری شروع تو کر دی، لیکن چند در چند وجوہات کی بنا پر اردو زبان کی جگہ فارسی زبان کو اپنا ذریعہ اظہارِ خیال بنا لیا۔ اس سلسلے میں شیخ عبدالقادر مرحوم لکھتے ہیں "فارسی میں شعر کہنے کی رغبت اقبال کی طبیعت میں کئی اسباب سے پیدا ہوئی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں حالاتِ تصوف لکھنے کے لئے جو کتب مینی کی، اس کو بھی ضرور اس تغیرِ مذاق میں دخل ہوگا اس کے علاوہ جوں جوں ان کا مطالعہ علمِ فلسفہ کے متعلق گہرا ہوتا گیا اور دقیق

خیالات کے اظہار کو جی چاہا، تو انہوں نے دیکھا کہ فارسی کے مقابلے میں اردو کا سرمایہ بہت کم ہے اور فارسی میں کئی فقرے اور جملے سائچے میں ڈھلے ہوئے ایسے ملتے ہیں جن کے مطابق اردو میں فقرے ڈھالنے آسان نہیں۔ اس لئے وہ فارسی کی طرف مائل ہو گئے۔ مگر بظاہر جس چھوٹے سے واقعے سے ان کی فارسی گوئی کی ابتدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک دوست کے ہاں مدعو تھے، جہاں ان سے فارسی اشعار سنانے کی فرمائش ہوئی اور پوچھا گیا کہ وہ فارسی شعر بھی کہتے ہیں یا نہیں؟ انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ انہوں نے سوائے ایک آدھ شعر کے کبھی فارسی کہنے کی کوشش نہیں کی۔ مگر کچھ ایسا وقت تھا کہ اس فرمائش نے ایسی تحریک ان کے دل میں پیدا کی کہ دعوت سے واپس آ کر بستر پر لیٹے ہوئے باقی وقت وہ شاید فارسی اشعار کہتے رہے، اور صبح اٹھتے ہی جو مجھ سے ملے تو دو تازہ غزلیں فارسی میں تیار تھیں، جو انہوں نے زبانی مجھے سنائیں۔ ان غزلوں کے کہنے سے انہیں اپنی فارسی گوئی کی قوت کا حال معلوم ہوا جس کا پہلے انہوں نے اس طرح امتحان نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ولایت سے واپس آنے پر گو کبھی کبھی اردو کی نظمیں بھی کہتے تھے، مگر طبیعت کا رخ فارسی کی طرف ہو گیا تھا۔

علامہ اقبالؒ ۲ جولائی ۱۹۰۸ء کو انگلستان سے واپس ہوتے ہوئے لاہور پہنچے اور دوبارہ گورنمنٹ کالج میں ملازم ہو کر فلسفہ کے پروفیسر اسٹاکس کے عہد کو سنبھال لیا، مگر ڈیڑھ سال بعد وہاں سے سبکدوش ہو کر بیرسٹری شروع کر دی۔ ۱۹۱۰ء میں سر اکبر حیدری نے آپ کو قانون کی پروفیسری کے لیے حیدر آباد

بلایا مگر آپ نے یہ پیش کش مسترد کر دی۔ ۱۹۲۲ء میں گورنمنٹ کی طرف سے
آپ کو شہر کا خطاب ملا۔

ڈاکٹر صاحب نے ۱۹۲۹ء سے سیاسیات میں حصہ لینا شروع کیا، اور
لیجسلیٹو کونسل کی ممبری کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ہر مقابلہ کو الیکشن میں
شکست فاش دے کر نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ۱۹۳۰ء میں آل انڈیا مسلم لیگ
کے سالانہ جلسے کی صدارت کے فرائض سرانجام دیئے اور ۱۹۳۱ء

میں آپ دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہونے کے لئے انگلستان
تشریف لے گئے۔ آپ نے ۱۹۳۲ء میں دوبارہ تیسری گول میز کانفرنس
میں شرکت کے لئے انگلستان کا سفر اختیار کیا، اور واپسی پر سہ ماہی ہوئے
ہوئے آئے۔ ۱۹۳۳ء میں نادر شاہ کی دعوت پر افغانستان تشریف لے
گئے۔ آپ ۱۹۳۵ء میں پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے
لیکن غلات نے قوم کی عملی خدمت کا موقع نہ دیا۔ حج بیت اللہ کی آرزو
عمر و راز سے بھٹی۔ لیکن چند در چند وجوہات کی بنا پر اسے عملی جامہ نہ پہنا
سکے، اور اسی آرزو کو دل ہی میں لئے ۲۱۔ اپریل ۱۹۳۸ء کو اس دار فانی
سے عالم جاودانی کی طرف مراجعت فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ
آپ شاہی مسجد کے باہر لمبھتہ باغ میں دفن ہوئے۔

انتقال سے چند منٹ قبل اس توحیدانہ حقیقت کی زبان پر مندرجہ ذیل

رباعی مکتی :-

سُورہ رفتہ باز آید کہ ناید ؟ نیچے از حجاز آید کہ ناید ؟
 سواد روزگار این فقیرے وگردانائے باز آید کہ ناید ؟

آپ کی وفاتِ حسرتِ آیات نے ادبی اور سیاسی و شامیں قیامت برپا کر دی۔ پروفیسر حامد حسن قادری نے تاریخ وفات لکھی فرماتے ہیں :-

یافت اقبال آل عرفان لئے ۱۳۳۵

وگردانائے باز آید کہ ناید $\frac{۶۰۳}{۱۹۱۸}$

فلک کے راہنماؤں نے بھی غم و اندوہ کا اظہار کیا۔ چنانچہ قائدِ اعظم محمد علی جناح راجندر ناتھ ٹیکور اور حسرت موہانی نے آپ کے پسماندگان کو تعزیت نامے ارسال کئے۔

اقبال سادہ لباس زیب تن کئے رہتے تھے۔ آپ بڑے خلیق اور بلند مرتبہ تھے۔ بزرگوں کی عزت اور بچوں پر شفقت کرتے تھے۔ ملازمین سے برابری کا برتاؤ کرتے۔ بڑے خوش طبع انسان تھے۔ گفتگو ہمیشہ ہلکے پھلکے انداز اور دل نشیں پیرائے میں کرتے۔ اندازِ بیان اکثر و بیشتر شکفتہ ہوتا تھا۔ ہر بات میں مزاح کا پہلو نکال لیتے تھے۔ صابر و شاکر تھے اور قناعت نے آپ کو سکونِ قلب عطا کیا تھا۔ لہذا ہر حال میں خوش و محرم نظر آتے۔ قرآنِ کریم سے بے حد محبت تھی۔ عموماً خوش الحانی سے باوازی بلند تلاوت کیا کرتے تھے۔ دورانِ تلاوت آیاتِ قرآنی پر فکر و تدبیر کرتے اور اکثر متاثر ہو کر بے اختیارانہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ آپ قرآنِ کریم پر عمل کو ہی ذریعہٴ نجات سمجھتے تھے، چنانچہ فرمایا ہے :-

۵ گرتو می خواہی مسلمان نہایت

نیت ملن جز بقراک نہایت

علامہ اقبال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے
تھے، نیز آپ کی ذاتِ بابرکات کو تمام کمالات کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ
فرمایا ہے :-

۵ محض طفے برسوں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر باد نہ رسیدی تمام بو نہیں است

آپ کو اہل بیت نبی صلعم سے بے پناہ عقیدت تھی۔ چنانچہ آپ کی منقبت
میں بہت کچھ کہا ہے مثلاً :-

۵ دل میں ہے چہ چہ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت

گھونڈتا پھرتا ہے بلبلِ دامنِ حسینِ مجھے

اولیاء اللہ سے خاص تعلق خاطر تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے تو بے
پناہ محبت تھی۔ چنانچہ انگلستان جاتے ہوئے بھی آپ کے مزار پر حاضری دی۔
اور واپس آتے ہی مزارِ مبارک پر حاضر ہوئے۔ غرضیکہ اقبال اللہ والے اور اللہ
والوں والے تھے۔

علامہ اقبال کی شاعری کے چار دور ہیں :-

پہلا دور ابتداء سے ۱۹۲۳ء تک ہے۔ اس زمانے میں آپ حقیقت

کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ فطرت کا مطالعہ ان کا محبوب مشغولہ ہے

یہ نچرل شاعری ورڈ سوئمنگ کی شاعری سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس دور میں ہم

انہیں معلم اخلاق بھی جانتے ہیں۔ آپ نظریہ وطنیت کے محدود دائرہ میں گرفتار بھی ہیں۔ چنانچہ تراشہ ہندی، نیا سوال، میرا وطن، اس رجحان کی بقیں مثالیں ہیں۔ اسی زمانے میں آپ حکمت، فلسفہ اور قصوت کی مباحثات بھی بیان کرنے لگے تھے۔

دوسرا دور ۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک ہے۔ یہ عرصہ یورپ کے قیام کا زمانہ تھا۔ وہاں آپ نے فلسفے کا مطالعہ کیا۔ اہل یورپ کی خوشحالی اور اہل ہند کی زبوں حالی کا بین بعد ملاحظہ کرتے رہے اور ہندوستانیوں کے علمی، خلاقی، تہذیبی، مذہبی اور معاشرتی انحطاط سے یہاں تک مایوس ہوئے کہ اپنی شاعری کو فعلی عیبت قرار دے کر اسے خیر باد کہنے پر آمادہ ہوئے اور کہا:-

مدیر مخزن سے جا کے اقبال، کوئی میرا پیام کہہ دے
جو کام کچھ کر رہی ہیں تو میں، انہیں مذاق سخن نہیں ہے

لیکن آرنلڈ کی اس معاملے میں مداخلت اور اس سلسلے میں گراں قدر مشورے سے اپنے دوبارہ کرمیت باندھ لی۔ اس زمانے میں حسن و عشق کا مطالعہ، جدوجہد پیہم کے نتائج کا مشاہدہ اور مادہ پرستی سے انحطاط اقدار مدحی کا احساس آپ کے اکتسابات فاضلہ ہیں۔ دور سابقہ اور اس دور کا کلام آپ نے خود انتخاب کر کے بانگ درا میں شامل کیا تھا۔ اسی زمانے میں آپ فارسی گوئی کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔

تیسرا دور ۱۹۰۹ء سے شروع ہو کر ۱۹۲۲ء تک منہتی ہوتا ہے۔ یہ دور یورپ سے واپسی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آپ وطنیت

کی محدّد و فضاؤں سے نکل کر ملی اخوت کی حقیقت کو پا گئے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو ان کے برگزیدہ اور اولوالعزم اسلاف کے کارنامے سے سنا کر انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں اپنی قوم کو تہذیب جدید کے خطرات سے بھی خبردار کیا۔ درحقیقت آپ نے جہاں قوم کی در ماندگی کی عکاسی کی ہے وہاں اسے امید کی راہ بھی دکھائی ہے۔ اس زمانے میں آپ نے امرایہ خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق کے زیر عنوان تین مثنویاں، زبان فارسی لکھیں اور ایک مفکر کی حیثیت سے "خودی" کے رازِ سر بستہ کو بے نقاب کیا۔

اقبال کی شاعری کا چوتھا اور آخری دور ۱۹۲۵ء سے شروع ہو کر ۱۹۳۸ء میں آپ کی وفات کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ زمانہ فلسفہ، تصوّت، نفسیات، اخلاقیات کے مسائل کا تکمیلہ ہے۔ یہاں آپ آفاقی شعرا کی صفت میں نمایاں مقام پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اس دور میں آپ حکمتِ کلیمی اور حریت کے مبلغ، مذہب کے پرچارک، نیز سیاسی اور عمرانی مسائل کے عقدہ کشا نظر آتے ہیں۔ اردو میں بال جبریل، ضربِ کلیم، ارمغانِ حجاز کا ایک حصّہ اور فارسی میں پس چہ باید کرداے اقوامِ شرق، زبورِ عجم، مسافر، جاوید نامہ، اور ارمغانِ حجاز (حصہ فارسی) کے مجموعے انہی اہم مسائل سے بھرے پڑے ہیں۔ درحقیقت یہی زمانہ آپ کی شاعری کی معراج ہے اور آپ کے شعرو سخن کے کمالات آپ کو اقلیم شاعری کا پیغمبر قرار دیتے ہیں۔

علامہ اقبال کی نثری تصنیفات میں اردو تصنیف "علم الاقتصار"،

اور انگریزی تصانیف ملت بیٹیا پر ایک عمرانی نظر، ایران میں فلسفہ
مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، اسلام کا مذہبی تختہ بڑی معرکہ الماراکتا میں ہیں۔
اردو میں آپ کے منظوم مجموعے بانگ درا، بالی جبریل اور صرب کلیم ہیں۔
فارسی میں اسرارِ خودی، رموزِ بے خودی، پیامِ مشرق، دیبچہ و مع گلشنِ راز
جدید و بندگی نامہ) جاوید نامہ پس چہ باید کرد اسے اقوامِ مشرق (مع مسافر)
اور ارمغانِ حجاز ہیں۔ ارمغانِ حجاز کا ایک حصہ اردو میں بھی ہے۔

اقبال کی شاعری درحقیقت ملی شاعری ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ
کا کلام مقبولِ خاص و عام ہوا۔ آپ نے ملتِ اسلامیہ کو خوابِ غفلت سے
بیدار کرنے کے لئے خوب ہی گھنجوڑا۔ مسلمانوں کو خودی کی تعلیم دی تاکہ وہ
اپنی زندگی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کریں۔ اور اسلام کی حفاظت سیدہ
پلائی جوئی دیوار کی طرح کریں۔ آپ کے نزدیک استحکامِ خودی نفسیاً و زندگی
ہے۔ اور رخصنائے الہی کا حصول مقصدِ حیاتِ انسانی ہے جو بدون استحکامِ
خودی ناممکن ہے۔ خودی کا سبق ہی وہ سرستہ راز اور نادانگہ ہے جس کے
انکشاف پر آپ نے دعویٰ کیا ہے۔

ہچکچاہٹیں دازے کہ من گویم تکلف

ہچکچاہٹیں دازے کہ من گویم تکلف

کوئی قوم خودی کا ادق سبق مختصر وقت میں ازبر نہیں کر سکتی۔ اس سبق کو
یاد کرنے اور اس پر عمل کر کے خودی کو پالینے کی مہم جوئے شیر لانے سے کسی
طرح کم نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے حصول کے لئے مسلسل جدوجہد لازمی ہے تب

جا کر کہیں دور مقصد پا تھا آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے شاعر مستقبل ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

نغمہ ام از زخمہ بے پروا ستم
من نوائے شاعر سند و استم
عصر من و اندہ اسرار غیبت
یوسف من بہر این بازار غیبت

مرزا غالب کو بھی قبول عام ان کی وفات کے بعد ملا۔ علامہ اقبال کے پیش کردہ "اسرارِ خودی" اور "موزیے خودی" کے مسائل کو بھی بہتر طریق پر بعد کے لوگوں نے ہی سمجھا اور آپ کے کلام سے عملی طور پر فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ پاکستان کا حصول بھی انہی حاصل کئے گئے فائدوں میں سے ایک ہے۔ جب تک اقبال زندہ رہے مختلف حلقے ان پر لے دے کرتے رہے۔ ہاں آپ کی اس دایہ فانی سے رحلت کے بعد عوام و خواص، ہر دوسنے آپ کے کلام سے خوب اعتنا کی۔ ناقدین اور محققین نے آپ کی شاعری کے تمام پہلو نمایاں کئے۔ آپ کے کلام کی خوبیاں اُجاگر کیں اور آپ کی شاعرانہ عظمت کو لائل و براہین سے مستحکم اور مستحکم قرار دیا۔ جو صغیر پاک و ہند کے تمام شعرا میں آپ پر جس قدر کام ہوا ہے، کسی دوسرے پر نہ تو ہوا ہے اور نہ ہی ہونے کی امید ہے۔ اس حقیقت کو آپ نے بھی پالیا تھا۔ لہذا اپنی دور اندیشی کی بنا پر پیش گوئی بھی زیادتی تھی، کہ :-

۵ پس از من شعر من خوانند و دریا بند و می گویند
 چہا نے را دیگر گوں کرد یک مرد خود آگاہ ہے
 اقبال نے اولیاء اللہ کی تصانیف کا بھی دقیق نظر سے مطالعہ کیا تھا جس کا
 جوت آپ کے کلام سے ملتا ہے۔ آپ نے اس حقیقت کا اقرار بھی کیا،
 جیسا کہ فرمایا ہے۔

نہ از مہاتری نہ از پیمای نہ گفتم
 حدیث عشق سے بے باکانہ گفتم
 شنیدم آن چہ از پاکان امت
 ترا با شوی زندان گفتم

آپ کے کلام میں تاثیر اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ آپ نے اولیاء اللہ
 سے استفادہ کیا۔ چنانچہ وسعت تاثر کے اعتبار سے آپ عظیم عالمی شعرا کی صف
 میں امتیازی شان سے کھڑے نظر آتے ہیں۔

اقبال ایک عظیم شاعر اور مفکر ہیں۔ آپ کا فارسی کلام بھی نمایاں حیثیت
 کا حامل ہے۔ آپ کی فارسی غزل میں بعض اوقات حافظ اور سعدی کی غزلوں
 جیسی روانی پائی جاتی ہے، اور اگر تفحص سے کام لیا جائے تو بعض اشعار تو
 ایسے بھی ملیں گے کہ نفس معنوں اور تاثیر کے اعتبار سے جن کے ہم عیار اشعار
 فارسی غزل کو اساتذہ کے کلام میں بھی بڑی جانکاہی کے باوجود شاید ہی مل سکیں
 مشقے از خردارے مندرجہ ذیل اشعار امتیازی شان کے حامل ہیں۔

کجا لودی کہ غیر از قاصدی چیزے نمی واند
کجا خاکی کہ در آغوش دارو آسمانے را

اگر یک ذرہ کم گردد ز انگیز وجود من
بای قیمت نمی گیرم حیات جاودانی را

دی مخ بچہ بامن اسرار محبت گفت
اشکے کہ فرو خردی از باوہ گلگون بہ

ملاحظہ کیجئے کہ ان اشعار میں ہر شعر وسیع معافی اور عمیق مطالب کا حامل ہے۔
ڈاکٹر صاحب نے شعر کیا کہے ہیں، بس یہ سمجھئے کہ دریاؤں کو کوزوں میں بند کر
دیا ہے۔ ایسے اعلیٰ اور معیاری اشعار فارسی غزل گو اساتذہ کے ہاں بھی خال خال
ہی ملیں گے۔ جہاں تک مثنوی نگاری کا تعلق ہے۔ آپ کی مثنویاں اسرارِ خدائی
اور رموزِ بے خودی، معافی و مطالب کے لحاظ سے عطار کی معرکتہ الہیہ مثنوی
”منطق الطیر“ اور سنائی کی شاہکار تصنیف ”حدیقہ“ سے کم نہیں ہیں۔ کیوں نہ ہو،
مولانا روم سے غائبانہ رشتہ تسلیم جو ٹھیکہ۔ جن کی مثنوی کو اساتذہ زمانہ ”قرآن
در زبان پہلوی“ کہتے آئے ہیں۔ آقائے محترم سید علی داعی الاسلام، پروفیسر نازک سی
نظم کا ج، حیدر آباد دکن نے اقبال کی فارسی شاعری پر اپریل ۱۹۲۸ء میں لیچر
دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اقبال کا رنگ غالب کے رنگ سے بہت ملتا ہے
غالب کے بعد چشم ہندوستان اقبال کی وجہ سے پورے ہوئے۔ کسی قدیم استاد نے

اساتذہ کی جانشینی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو اس طرح ختم کیا ہے کہ :-

زخسرو چو نوبت بہ جامی رسید

بہ جامی سخن را امتسامی رسید

غالب نے اس پر اس شعر کا اضافہ کیا تھا : :-

ز جامی بہ عرفی و طالب رسید

ز عرفی و طالب بہ غالب رسید

چنانچہ آقا شے مکرم نے مندرجہ ذیل دو شعروں کا اضافہ کیا :-

چو غالب ز ہندوستان خست لبست

بجائے مے اقبال و امانشست

یقین دال سخن دانی باستان

باند بہ ہندوستان جا و دال

بقول آپ کے اگر اقبال ایران میں ہوتے اور فارسی زبان میں وطنی شعر

کہتے تو وہاں کے مشہور اساتذہ کی صفت میں جگہ پاتے۔ حقیقت بھی یہی ہے

کہ اقبال کی فارسی وانی ایرانیوں تک کے نزدیک مستم ہے۔

آپ کے اردو کلام میں آپ کی نظمیں مثالی حیثیت کی حامل ہیں۔ اس

صنعت کے حقیقی موجد اور خاتم آپ ہی ہیں۔ حثا حثیت اور تاثیر کے اعتبار

سے ان نظموں کا مقابلہ دوسرے شعراء کی بہت کم نظمیں کر سکیں گی۔ آپ کی

اردو غزلیں تصوف اور فلسفے کے مسائل سے بھر پور ہیں۔ رفعتِ تخیل میں

آپ غالب کے رتبے تک جا پہنچتے ہیں۔ اور اثر میں میر تقی میر کے

ساتھ ساتھ ہیں۔ مورا ناما حامد حسن قادی نے کیا خوب کہا ہے :-

تین شاعر مختلف اوقات میں پیدا ہوئے

جن کے فیض طبع نے اردو کو گنج زدہ کیا

راک اثر میں بڑھ گیا، راک رفعتِ تخیل میں

تیسرے کی ذات میں دونوں کو حق نے بڑھایا

کائناتِ شاعری میں بس یہی دونوں کمال

تیسرے میں اس لئے دونوں کو یک جا کر دیا

اتصال کی اردو غزلوں میں بھی معانی و مطالب کے لحاظ سے بہت سے

اشعار بڑے بلند پایہ ہیں، جن میں بیکراں وسیع مسائل کو گزروں میں بند کر رکھا

ہے۔ مثلاً :-

مے یقیں سے صنیرِ حیات ہے پُرسوز

نصیبِ درسد یا رب یہ آبِ تشنگ !

زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعلِ راہ

کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحبِ ادراک !

حدادِ راک سے باہر ہیں باتیں عشقِ مستی کی

سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے چور کا !

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیر نہ من!

یہ ہے خلاصہ علم قلندری کی حیات
خدا تک جہت ہے لیکن کہاں سے دور نہیں ہا
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اقبال کا کلام علویہ تخیل، بلند تخیل، پاک مضمون،
صفائی تراکیب، خوبی استعارات، افراط و لطافت تشبیہات، موزون
مطالب و معانی، برجستگی تمیيزات، مصوری محاکات اور جوشش بیان کے قہار
سے تمام شاعرانہ کمالات کا حامل ہے۔ اب رہا زبان و بیان کی غلطیوں کا سوال
تو سوائے کلام اللہ اور ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کا کلام سہو سے پاک ہو سکتا
ہے۔ انسان خطا و غیباں کا پتلا ہے۔ بعض تخریب پسند عناصر اقبال کے کلام کی
خوبیوں اور کمالات سے صرفِ نظر کر کے "توڑ دی پرہیز" کی قبیل کے معمولی
اعتراضات کو لئے پھرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ "إِنِّ الْحَسَنَاتِ
مِثْلُ حَبِّ بَرٍّ السَّيِّئَاتِ" (حقیقی نیکیاں برائیوں کو دھوڑا لیتی ہیں)۔ آخر
اقبال بھی انسان ہی تھے۔ یہ معمولی غلطیاں ان کے گرانقدر بلند پایہ کلام کے لئے
خالِ دُخِ زیبا یا نظر بد سے محفوظ رکھنے کا "سیاہ نشان" ہیں۔ لہذا ان سے
انعام ہی قرینِ عوالب اور حقیقی نیکی ہے۔ میں مضمون ہذا کو علامہ کے اس شعر
پر تمام کرتا ہوں :۔

بے نیازانہ زِ شوریدہ توایم گزرد مرغِ لاہو تم وازد دستِ پالیٹے ازم

معرفت اہل بیت اطہار علیہم السلام

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
بَشِيكٍ چاہتا ہے اللہ تو یہی کہ دور کر دے تم سے ناپاکی
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ صُفُوفَهُمْ تَطْهِيراً ۝

اے اہل بیت (نبیؐ)، اور پاک کر دے تمہیں پوری طرح پاک کرنا

(الاحزاب آیت ۳۳)

مسند احمد میں ہے کہ حضرت اُمّ سلمہؓ فرماتی ہیں: حضور صلعم میرے گھر میں
تھے کہ حضرت فاطمہؓ حریرے کی ایک پتیلی بھری ہوئی لائیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اپنے
میاں کو اور اپنے دونوں بچوں کو بھی بلاؤ۔ چنانچہ وہ بھی آگئے اور کھانا شروع ہوا
آپؐ اپنے بستر پر تھے۔ خیبر کی ایک چادر آپؐ کے نیچے بھی ہوئی تھی۔ میں
حجرے میں نماز ادا کر رہی تھی کہ یہ آیت اتری۔ پس حضورؐ نے انہیں چادر
اڑھادی اور چادر میں سے ایک ٹمٹھ نکال کر آسمان کی طرف اٹھایا اور
یہ دعا کی کہ اے الہی یہ میرے اہل بیت اور حمایتی ہیں، تو ان سے ناپاکی دور کر
اور انہیں طاهر کر۔ میں نے اپنا سر گھر میں سے نکال کر کہا۔ یا رسول اللہ! میں
بھی آپؐ سب کے ساتھ ہوں۔ آپؐ نے فرمایا، یقیناً تو بہتری کی طرف ہے

فی الواقعہ تو خیر کی طرف ہے۔ دوسری سند سے ہم سلمہؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرت علیؓ کا ذکر آیا، تو آپؐ نے فرمایا: "آیت تطہیر تو میرے گھر میں اتڑی ہے۔ آپ میرے گھر میں آئے اور فرمایا، کسی اقد کو گتے کی اجازت نہ دینا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت فاطمہؓ آئیں۔ اب بھلا میں بیٹی کو باپ سے کیسے روکتی۔ پھر حسنؓ آئے، تو اسے نانا سے کون روکے۔ پھر حضرت حسینؓ آئے میں نے انہیں بھی نہ روکا۔ پھر حضرت علیؓ آئے، انہیں بھی نہ روک سکی۔ جب یہ سب جمع ہو گئے تو جو چادر حضرت صلعمؐ اوڑھتے ہوئے تھے اس میں ان سب کو لے لیا، وہ کہا، اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ پس یہ آیت اُس وقت اتڑی جب یہ چادر پر جمع ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ! میں بھی؟ لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ اس پر خوش نہ ہوئے اور فرمایا، تو خیر کی طرف ہے۔"

مسلم شریف میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضورؐ سیاہ چادر اوڑھے ہوئے ایک دن صبح ہی صبح نکلے اور ان چادروں کو اپنی چادر تلے لے کر یہ آیت پڑھی۔ ابن ابی حاتم حضرت عائشہؓ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے کسی نے حضرت علیؓ کے بارے میں سوال کیا، تو آپؐ نے فرمایا "وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلعمؐ کے محبوب تھے ان کے گھر آپؐ کی عاصی بڑاوی تھیں، جو سب سے زیادہ آپؐ کی محبوب تھیں۔" پھر چادر کا واقعہ بیان کر دیا، میں نے قریب جا کر

کہا، یا رسول اللہ! میں بھی آپ کے اہل بیت سے ہوں؟ فرمایا، "وہ رہو۔
تم یقیناً خیر لے رہے ہو۔"

ابن جریر حضرت سعد کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جب حضورؐ پر وحی اتری تو آپؐ نے ان چاروں کو
کپڑے تلے لے کر فرمایا: کہ یا رب! یہ میرے اہل ہیں اور میرے اہل بیت ہیں۔
تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں جہاں مذکورہ بالا
روایات نقل کی گئی ہیں وہاں حضرت ابوسعید سے ان کا اپنا قول مروی ہے
کہ حضورؐ نے فرمایا: میرے اور ان چاروں (حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت
حسنین علیہم السلام) کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔

تفسیر حسینی میں بحوالہ عین المعانی مرقوم ہے کہ :-

"صاحب عین المعانی فرمودہ کہ ظاہر تفسیر دلالت برآں وارو کہ
اہل بیت ازواج باشند۔ انا از عائشہؓ، فاطمہؓ، و ابوسعید خدریؓ
و انس بن مالکؓ نقل کردہ اند کہ اہل بیت فاطمہؓ و علیؓ و حسنؓ و
حسینؓ اند، و در اسباب نزول آوردہ کہ ام سلمہؓ فرمود کہ پیغمبر در
خاندن من برگزیدے کہ بر فراش من افگندہ بودیم نشستہ بود، فاطمہ در
آمدہ و بہت حضرت سنیوسات با گوشہ پختہ آوردہ بود۔
حضرت فرمود کہ ای فاطمہ! علی و فرزندان ترا بخوان تا وریں خواں
بما ہمکارہ شوند۔ چون طعام خورد مصطفیٰؐ خندہ آن گلیم برایشان
پوشید و گفت خدایا! اینہا اہل بیت من اند۔ جس را از ایشان
ببروایشان را پاکیزہ گردان۔ این آیت نازل شد و من سر خود

وہ زید کہیم کردم و گفتم یا رسول اللہ! من نہ از اہل بیت تو ام؟
فرمود کہ ایستے عسکرا حنیو۔ اہل بیت است کہ آل
عباد میں پہنچ تہ اطلاق می کنند۔

آلُ الْعَبَائِ وَرَسُولُ اللَّهِ وَابْنَتُهُ ذَا
وَالْمُرْدُ تَفْطِي ثُمَّ سَبَّطَا إِذَا جَمَعُوا

تفسیر و بعضی دیگر و تفاسیر از انس بن مالک نقل می کنند کہ چون وقت
ناز پر در خانہ فاطمہ بگذشتے، گفتم: صَلَّوْا لَهَا بِمَا مَرَّ بِهَا اللَّهُ لِيَدَّهَبَ
عَنْهُمْ الْمَرْجِسُ اَھْلُ الْبَيْتِ وَيَطْهَرَكُمْ تَطْهِيراً
حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایسا دفعہ حضرت حسن علیہ السلام
نے منبر پر خطبے میں کہا کہ اے عراقیو! ہم اہل بیت ہیں۔ جن کے بارے میں
آیت اِیْتَنَّا یٰوَسَّیْدَ اللّٰہِ..... الخ آتی ہے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر کے سلسلے میں محملاً بالاتمام روایات سے واضح ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ
فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام کے لئے ہی استعمال فرمایا ہے
مسند احمد و ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لئے جب نکلتے
تو حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچ کر فرماتے کہ اے اہل بیت! نماز کا
وقت آگیا ہے۔ پھر یہی آیت تطہیر تلاوت فرماتے۔ نیز صحیح مسلم میں
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کے جواب میں روایت ہے کہ انہوں
نے فرمایا: قسم ہے خدا کی! بیوی تو یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے پاس گھر سے

دراز سے ہو مگر پھر اگر طلاق دے دے تو اپنے میکے میں اور اپنی قوم میں چلی
 جاتی ہے۔ آپ کے اہل بیت آپ کے اصل اور عصیہ ہیں جن پر آپ
 کے بعد صرتہ حرام ہے۔ شاہ عبدالقادر محدث و طبری بھی اپنی تفسیر
 موضح القرآن میں مشہور روایتوں سے اسنی نفوس مقدسہ کا اہل بیت ہونا
 تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اس سلسلے میں رقمطراز ہیں کہ
 چونکہ اولاد اور داماد بھی بچائے خود اہل بیت (کلمہ والوں) میں شامل ہیں بلکہ
 بعض حیثیات سے وہ اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی ایک
 روایت میں آتی ہے کہ لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کا حضرت
 فاطمہ علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو ایک چادر میں لے کر اَللّٰهُمَّ هُوَ لَاءِ
 اَهْلُ بَيْتِیْ وغیرہ فرمانا یا حضرت فاطمہ کے مکان کے قریب سے گزرتے
 ہوئے اَلصَّلٰوة اَہْلُ الْبَيْتِ سُبْحٰنَ اللّٰہِ لَبِیْذُ هَبْ عَنَّا حُمْقَ
 الْمَرَجِسِ الخ سے خطاب فرمانا اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے تھا
 کہ گو آیت کا نزول بنی اسرائیل کے حق میں ہوا اور ان ہی سے تھا نسب ہو
 رہا ہے مگر یہ حضرات بھی بطریق اولیٰ اس لقب کے مستحق اور نصیبیت
 تطہیر کے اہل ہیں۔

مولانا اشرف علی شاہ صاحب مقالہ اپنی مشہور و معروف تفسیر
 بیان القرآن میں فرماتے ہیں: اس مقام پر جو لفظ اہل بیت آیت تطہیر میں
 آیا ہے، سیاق و سباق کے دیکھنے سے بالیقینی اس کا مصداق ازدواج مطہرات
 ہیں۔ اب اس کا اس کا مصداق ہوتا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ کہ

آپ نے ان حضرات کو مکلی میں لپیٹ کر فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ هَذَا لَكَ اَهْلٌ بَنِي
 الخ یا ازواج مطہرات کا مصداق نہ ہونا، جیسا کہ ایک حدیث
 میں ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے بھی مکلی میں آگیا چاہا تو آپؐ نے فرمایا: اِنَّكَ
 عَلٰی حَسْبٍ اور ان کو داخل نہیں کیا۔ سو اس میں محقق بابت یہ ہے، کہ
 آیت اور حدیث میں اہل بیت کا مفہوم متحد نہیں بلکہ حدیث میں تو عزت
 مراد ہے۔ اور آیت میں عام مراد ہے۔ ایک نوع تو آیت سری کی مدلول ہے
 اور دوسری نوع کا مدلول ہونا آپؐ نے اپنے فضل سے ظاہر فرمادیا۔ حضرت
 زید بن ارقمؓ کا ارشاد ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے یعنی عزت
 جب ان سے اہل بیت کے معنی پوچھے گئے۔ پس قرینہ سوال سے انہوں نے
 یہ معنی فرمائے۔ باقی رہا۔ نہ ان سے آیت کی تفسیر پوچھی گئی اور نہ انہوں نے
 آیت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔

حضرت شاہ عبدالغفار صاحب محدث دہلوی۔ حضرت شبیر احمد عثمانی اور
 حضرت سید المرثوث علی صاحب متنازی، سب اس امر کے تو مقرر ہیں کہ اتحاد
 صحیح سے تو یہی ثابت ہو کہ اہل بیت حضرت محمد صلعم، حضرت فاطمہؓ،
 حضرت علیؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ علیہم السلام ہی ہیں۔ لیکن قرآن کریم
 کے سیاق سابق سے اسی آیت کا حضرت محمد صلعم کے ساتھ ازواج مطہرات
 کی شان میں ہونا قرار دیا جاسکتا ہے۔ آئیے اب ہم اس مسئلے کا تجزیہ
 کریں۔

در اصل حق تو یہی ہے کہ رسول مقبول صلعم ہی قرآن کریم کے وارث و خلیفہ

ہیں اور دوسرا کوئی شخص اس کی تفسیر کا حق بلا واسطہ نہیں رکھتا۔ آنحضورؐ ہی
 يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یعنی قرآن کریم کے مطالب سمجھانے والے
 اور دانائی سکھانے والے ہیں۔ جہاں قرآن کریم پر عامل ہونے میں ہم آنحضورؐ
 صلعم کے محتاج ہیں، اس کی آیات کے معانی و مطالب تک رسائی حاصل
 کرنے میں بھی آپ ہی کا واسن تھا منے پر مجبور ہیں۔ ادب میں الفاظ کے ظاہری
 (لغوی) معنی ہی نہیں ہوا کرتے۔ بلکہ معنوی (اصطلاحی) معانی و مطالب بھی ہوتے
 ہیں۔ بعض اوقات معنوی معانی ہی مراد ہوتے ہیں۔ اور اس جگہ ظاہری
 (لغوی) معنی مراد لینا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر لفظ بنی کو ہی لیجئے۔ بنی
 کے لغوی معنی نئی نئی باتیں یا خبریں بتانے والے یا پہچاننے والے کے ہیں۔ لیکن
 اہل دانش و ہنر خوب جانتے ہیں کہ بنی سے مراد وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک
 و تعالیٰ منصب نبوت پر سرفراز فرما کر بنی نوع انسان کے لئے بشیر و نذیر قرار
 دے۔ اس پر ایمان لانا لازمی اور اس کا انکار کفر ہے۔ اس پر ایمان لائے
 بغیر تمام اچھے اعمال بھی اکارت جاتے ہیں۔ اور اعمال صالحہ قرار نہیں دیتے جا
 سکتے۔ اسی طرح رسول کا لفظ ہے۔ جس کے ظاہری (لغوی) معنی فرستادہ شخص
 یا ایچہ کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی صاحب شریعت بنی کے قرار دیتے گئے
 لہذا اللہ کی کتاب میں جہاں کہیں نبی یا رسول کا لفظ انسان کے لئے آئے گا
 ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ برگزیدہ، بشیر و نذیر اور
 طاع شو نسبت ہی مراد لیں گے۔ نئی نئی خبریں دینے والا یا ایچہ ہرگز نہیں
 سمجھیں گے۔ اگر عرب قرآنی آیت کے مطالب و معانی سمجھنے میں آنحضورؐ صلعم

کی راہبری کے محتاج نہ ہوتے اور خود ہی انہیں سمجھنے پر قادر ہوتے، تو اللہ تعالیٰ
 قرآن کریم کو کسی نمایاں جگہ یا پہاڑ پر نازل فرما دیتا، اور قریش جب کتاب الہی
 کو جو عربی زبان میں لکھی ہوئی ہوتی۔ اس طرح آسمان سے نازل ہوتے ہوئے
 دیکھتے تو یقیناً بلا تامل ایمان لے آتے۔ لیکن اس صورت میں سب سے بڑا جھگڑا
 جو پیش آتا وہ تفسیر کا ہی ہوتا۔ ہر ایت قرآنی پر عربوں کے خوب خوب جھگڑے
 ہوتے اور اس بات کا امکان بھی موجود رہتا کہ کوئی شخص بھی صحیح معانی کی
 نشان دہی نہ کر سکتا۔ اور ان کی یہ جستجو اندھوں کی طرح ٹامک ٹوٹیاں مارنے
 سے قطعاً مختلف نہ ہوتی۔ لہذا اس صورت میں قرآن کریم لوگوں پر اللہ تعالیٰ
 کی حجت قرار نہ پاسکتا۔ واقعہ اور حقیقت یوں ہے کہ قرآن کریم آنحضور صلعم
 پر تھوڑا تھوڑا بقدر مصلحت خداوندی نازل ہوتا رہا۔ آپ اپنے قول و
 فعل سے اس کی تشریح و تفسیر فرماتے رہے، تاکہ کلام الہی نبی نوع انسان پر
 قطعی حجت قرار پاسے اور لوگ برو ذی قیامت یہ عذر نہ کر سکیں کہ انہیں بعض
 امور کے مطالب و معانی معلوم نہ ہو سکے۔ لہذا وہ اپنے اعمال میں مجبور اور حق
 بجانب تھے۔ حضرت ام سلمہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت سعدؓ، حضرت
 ابوسعدؓ اور حضرت زید بن ارقمؓ کی روایات اس حقیقت پر شاہد عاقل ہیں
 کہ ازواج مطہرات میں رسول مقبول علی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور پر اہل
 بیعت کی نشان دہی کرنا اور حضرت سعدؓ اور ابوسعدؓ سے بیانی کرنا بدین جہ
 تھا کہ لوگ اس آیت کا مصداق قرینے سے قرار دے کر غلطی نہ کریں۔ بلاشبہ
 ازواج مطہرات دنیا و آخرت میں حضور صلعم کی بیویاں اور جمیع مومنین کی مائیں

ہیں جن میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ایسی کوئی معتبر حدیث ازواج مطہرات کے حق میں نہیں پاتے جس سے اس آیت کا مصداق انہیں قرار دیا جاسکے۔ اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی کوئی تفسیر اور علی تشریح یہ فرمائی ہے کہ آپ کے اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام ہی ہیں تو پھر قرینے، سیاق و سباق وغیرہ کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔ ہر آیت کے سلسلے میں رسول مقبول کی تفسیر اور تشریح ہم پر آخری حجت ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت دُائِیۃً مِیَابِلَہُ (سے بھی یہی حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار میں ازواج النبی، ائمہات المؤمنین اور دین میں انتہائی بلند مقام رکھنے کے باوجود اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے :-

”فَمَنْ حَاخَیْکَ فِیْہِ مِنْ اٰیۃٍ مَا جَاؤَکَ مِنْ النُّبٰیؕ
 پھر جو شخص حجت کرے آپ سے اس میں بعد اسکے کہ آپ کے پاس علم
 فَقُلْ تَعَالَوْا مَعِ الْاٰیۃِ اَنَا وَاٰیۃُکُمْ وَنِسَاؤُکَ
 تو کہہ دیجئے اؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو
 وَنِسَاؤُکُمْ وَاَنْفُسَاکُمْ وَالْاَنْفُسُکُمْ تَفۡتَنُ ثُمَّ مَنۡ یَّہۡتَیۡلُ
 اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو پھر تم اگر دعا کریں
 فَتَجْعَلُ الْعٰثِمَ اللّٰہِ عَلٰی الَّذِیۡ یُبٰیۡنُ ؕ (سورۃ اہل عمران آیت ۶۱)
 اور لعنت کریں اللہ کی جھوٹوں پر۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اہل بخران کے دند نے آنحضرتؐ کے
 رلائی ماطع و براہین قاطع کے باوجود حضرتؐ جیسے علیہ السلام کے ابن اللہ قرار
 دیئے جانے کے باطل عقیدے سے پہلو تہی نہ کی۔ لہذا حکم ہوا کہ فریقین اپنے
 ساتھیوں، عورتوں اور بچوں سمیت میدان مباحہ میں آکر گھوڑوں پر خدائی لعنت
 گویں۔ اس آیت میں بظاہر ہر دو فریق کے بیٹوں، ان کی عورتوں اور ان کے
 اپنوں کو بلایا گیا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اس وقت بظاہر معنوں میں
 آپؐ کی اولاد نرینہ زندہ موجود نہیں ہے۔ نیز آنحضرتؐ کے بیٹے ہونے کے
 دعوے داروں کے قول کا ابطال اللہ تعالیٰ نے ”مَا كُنَّا نَحْكُمُهُمْ إِلَّا أَهْلَ
 مِثْرَتِهِمْ“ یعنی محمدؐ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، فرما کر کر
 دیا۔ آئیے اب تحقیق کریں کہ آنحضرتؐ کے بیٹے کون تھے۔ جن کے لئے اللہ تعالیٰ
 نے حضور مقبولؐ سے ”آب ناء کما“ کہلایا۔ اس سلسلے میں ہمیں آنحضرتؐ کے ارشاد
 کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ مشہور و معروف مؤرخ عمر ابو النصر نے اپنی تصنیف
 ”المؤثرات“ میں بحوالہ سند احمد بن حنبلؒ ”آنحضرتؐ صلعم کا قول نقل فرمایا ہے کہ
 ”اللہ نے ہر بنی کی اولاد اس کے اپنے صلب سے بنائی۔ لیکن میری
 اولاد اعلیٰ کے صلب سے بنائی۔“

خیز لکھا ہے کہ رسول اللہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد کے سوا اور بیٹیوں کی اولاد
 کو اپنی نسل کے خیال نہ کرتے تھے، صرف حضرت فاطمہؑ کی اولاد کو ہی یہ شرف
 حاصل تھا۔

اسی کتاب میں حضرت عمر ابو النصر رقمطراز ہیں کہ ترمذی نے مناقب حسنؑ و

حسینؑ میں اور بغوی نے اپنی کتاب مصابیح السنہ کے باب مناقب اہل البیت

صلوات اللہ علیہم میں حضرت اسامہؓ بن زیدؓ کی زبانی یہ روایت بیان کی ہے۔

”میں نے کسی ضرورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا

آپ کوئی چیز چادر میں پیٹے ہوئے باہر تشریف لائے۔ جب میں

اپنی ضرورت بیان کر چکا تو آپ سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ!

یہ آپ کیا پیٹے ہوئے ہیں؟ آپ نے کپڑا اٹھایا تو اس میں سے

حسنؑ و حسینؑ ظاہر ہوئے جو آپ کی گود میں چڑھے ہوئے تھے۔ آپ

نے فرمایا: ”یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے تختِ جبر میں لے

اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے اولاد

ہر اس شخص سے جو ان سے محبت کرتا ہے، محبت دے گا۔“

حضرت انسؓ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت فاطمہؓ سے فرمایا: ”میرے بیٹوں کو میرے سامنے لاؤ۔“ جب دونوں آپ

کے پاس آئے تو آپ نے انہیں سینے سے چٹا لیا۔

ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء میں حضرت ول اللہ شاہ صاحب نے

محمد بن اسامہ بن زیدؓ کی ایک روایت جو انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے

کی ہے نقل فرمائی ہے۔ جس کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے علیؑ تم میرے

داماد اور میرے بیٹے کے باپ ہو۔ تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔“

پس ان روایات سے ثابت ہوا کہ حضرات حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام آنحضرتؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور آئینہٴ ناسیؑ کے مصداق تھے۔ لہذا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو

ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت میدانِ مبارکہ میں ہمراہ لے گئے۔ بچاؤ کلا کے تحت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ یمن تک کو چھوڑ کر صرف حضرت فاطمہؑ و بیاتہا کو ہی
 ساتھ لے گئے۔ حالانکہ ان کا اطلاق یحییٰ، یسٰی، بیٹے یعنی از قلمِ عورت کے
 سب پر ہو سکتا ہے۔ "اَنْفُ مَنَا" میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و بیاتہا کو
 چھوڑ کر صرف حضرت علیؑ و بیاتہا کو ہی لے گئے۔ درحقیقت ایسا ہونا ہی چاہیے
 تھا۔ و عورت ذوالعشرہ میں حضرت علیؑ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر و ذریعہ بنے تھے۔ ملاحظہ
 فرمائیے کہ وہ دینہ میں دونوں جگہ آپؐ ہی رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے۔ نہ ہوئے بھی
 بھائی بنے۔ آپؐ ہی رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسے تھے جیسے حضرت یونسؑ
 علیہ السلام کے نزدیک حضرت یونسؑ علیہ السلام۔ یہی وجہ تھی کہ نفیس رسولِ قرآنؐ نے
 جا کہ میدانِ مبارکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی عملی تفسیر کی کہ یہ ظاہر فرمادیا کہ یہی پنج تن صادقین
 اور مصداق اہل بیت ہیں۔ ان چاروں نفوس کو میدانِ مبارکہ میں لیجا کر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنا تمام اثاثہ مبارک لے کر پیش کر دیا تھا۔ شاہ عبدالمقادر رحمہ اللہ محدث دہلوی
 اپنی تصنیف موضح بقراءات میں اسی آیت کی تفسیر کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ
 جب یہ آیت نازل ہوئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ کے عالموں کو بلا کر فرمایا
 کہ قبائلی تمہیں سمجھاتا ہوں اور دلیلیں مضبوط بناتا ہوں تم زیادہ جھگڑتے اور دشمن
 ہوتے ہو۔ اب آؤ کہ ہم تم اس طرح قسم کھائیں اور جھوٹوں پر لعنت کریں۔ اور
 سچا اور جھوٹا سب معلوم ہو۔ نصاریٰ کے عالموں نے یہ بات قبول کی اور راضی ہوئے
 دین اور جگہ مقرر کیا اور دوسرے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسینؑ کو گود

میں لیا اور حضرت حسنؑ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاطمہ علیہا السلام کو اپنے پیچھے اور حضرت
 علی المرتضیٰ کو ان کے پیچھے لے کر چلے۔ اور فرمایا کہ جب میں دعا مانگوں تو تم آئیں
 گناہ اسوں نے قبول کیا اور اُدھر جو نصاریٰ کے بڑے بڑے علم دانے اور ان
 کو دیکھ، اور پکارا اپنی قوم کو کہ اُسے یا رسول اللہ کے مقابلے سے ڈرو کہ جو ہم یہ چند
 صورتیں دیکھتے ہیں، اگر دعا کریں تو پہاڑ زمین سے اُکھڑ جائیں۔ اگر تم مقابلہ کرو گے
 تو ایک مصرافنی بھی نہ ہیں پھر نہ رہے گا۔ چنانچہ دوسرا دینار اور تیسری زرہیں ششماہی
 دینے کا وعدہ کیا اور بخراؤں کو واپس لوٹ گئے۔

تفسیر ابن کثیر میں حضرت جابرؓ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتے تھے
 کہ سَدَّحْ اَنْبِیَاءُ کُنَا..... الخ والی آیت اسی دہلی بیت) کے بارے
 میں نازل ہوئی۔ اَلْفُتْنَةُ نَاسٌ مَّرَادُ خُودِ رَسُوْلِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور حضرت علیؑ علیہ السلام، اَنْبِیَاءُ کُنَا
 سے مراد حضرت حسینؑ علیہم السلام، فِیئْتُوْا نَاسٌ مَّرَادُ حضرت فاطمہؑ صلوٰۃ اللہ علیہا
 علاوہ انہیں یہ بھی تحریر ہے کہ مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی اسی معنی کی حدیث مروی
 ہے۔

مسلم شریف میں سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اَللّٰہِیْ بِیْہِ مِیْرَتِ اَبْلِ بَیْتِہِیْنِ عَلِیؑ، فَاطِمَہُ، حَسَنُ اور حسینؑ علیہم السلام
 حضرت مولانا خرم علی مشارق الانوار کے ترجمے میں اس حدیث کے بیان کا مرقع
 حقیقین فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ یہ آیت مباہلہ کے نزول کا دل تھا۔ جب یہ
 آیت اتری تو صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، امام حسنؑ کا ہاتھ پکڑے، امام حسینؑ کو
 گود میں لئے، حضرت فاطمہؑ حضرت کے پیچھے اور علی المرتضیٰؑ سب کے پیچھے۔ پھر

یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

حقیقت یہی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ علیہم السلام ہی وہ نفوسِ مطہرہ ہیں جن کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر میں لفظِ اہل بیت ارشاد فرمایا ہے۔

بعض علماء نے آیت کریمہ میں لفظِ اہل بیت کو آجڑا یا اہل بیتہ کے معنی میں لیا ہے۔ (ماہ ۲۵)۔ الشوری سے اہل بیت نبوی کی محبت مراد ہے کہ یوں معنی کئے ہیں کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اقارب سے محبت کرو۔ چنانچہ ابو طہریم کا بیان ہے کہ جب حضرت علی بن حسین علیہ السلام کو قید کر کے لایا گیا اور دمشق کے بالاخانہ میں رکھا گیا تو ایک شامی نے شکر ادا کیا۔ آپ نے اسی آیت کی تلاوت کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ پھر کیا تم وہ ہو؟ آپ نے فرمایا: "اں"۔ حضرت عروین شیب سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد قرابتِ رسول ہے۔

ترمذی نے جابر بن عبد اللہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اِنَّ مَكَاتِبَكُمْ فِيْكُمْ وَالْمَقَالُ فِيْكُمْ"۔ خطاب اللہ تعالیٰ انھیں سبقتی یعنی میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اترت یعنی اہل بیت۔ اگر تم اسے متناک نہ ہو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس عروین کوثر پر پہنچیں۔

نفاذی و مسلم میں زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"محمد و صلوٰۃ کے بعد اس بات کا دریافت کرنا ضرور ہے کہ خبردار ہو جاؤ اسے لوگو! میں آدمی ہوں،" حضرت نے کہا کہ میرے پاس میرے رب کا پیغام لائے والا آئے تو میں اس کا کہنا مانوں۔ یعنی ملک الموت آوے اور میرا انتقال ہو۔ میں تم میں دو بڑی بھاری عہد چیریں پھوٹے جاتا ہوں۔ ان دو میں اول تو خدا کی کتاب ہے۔ جس میں نور و ہدایت ہے۔ سو خدا کی کتاب کو نور و خوب سا اسکو چھپ جادو یعنی اس پر عمل کرو۔ دوسری بزرگ چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تم کو خدا یا دوانا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میں تم کو خدا یا دوانا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میں تم کو خدا یا دوانا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ خدا کی کتاب میں ہدایت اور نور ہے۔ جو اس کو چھپا لیا اور جس نے اس کو بیا وہ ہدایت پر ہوا، اور جس نے اس کو چھپا وہ گمراہ ہوا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ قرآن خدا کی رسی ہے۔ یعنی اس کے ملنے کا وسیلہ ہے جس نے اس کی پیروی کی وہ راہ پر ہوا اور جس نے اس کو ٹوڑا وہ گمراہ ہوا۔ آنحضرت صلعم نے حدیث ثقلین حجۃ الوداع سے دلیلی پر فرمایا کہ ختم۔ خطبے میں فرمائی تھی۔ جس کے ساتھ ہی حضرت علی علیہ السلام کو شرف و ہدایت بخشا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس بزرگی کے عطا ہونے پر مبارک باد پیش کی تھی۔

خبرانی اور بہیقی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ

صلعم نے فرمایا: میری مسجد میں داخل ہونا ہر ذی حائضہ اور مردِ جناب پر حرام ہے
سوائے میرے اور میرے اہل بیت علی وفاطہ و حسن و حسین کے۔“

مسند خوارزمی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلعم
سے سنا کہ آپؐ نے فرمایا: ”مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ صَفِينَةِ نُوحٍ مَتَى
رَكِبَهَا نَجَّى وَمَتَى تَخَلَّفَ عَنْهَا تَهْوَى“ (میرے اہل بیت کی مثال نوحؑ کی کشتی
کی کشتی کے ہے۔ جو اس میں سوار ہوا اُس نے نجات پائی اور جو ہٹا رہ گیا، وہ
غرق ہوا) ۱۔ یہی روایت حبیب بن المظفر سے طبرانی نے کبیر اوسط میں اور
ابو علی نے اپنی مسند میں بھی نقل کی ہے۔ مرزا جبریل صاحب نے ابو ذرؓ سے مروی
ہے کہ انہوں نے نبی صلعم کو یہ فرماتے سنا ہے، کہ: ”آگاہ ہوا: میرے اہل بیت
تمہارے درمیان فوج کی کشتی کی مانند ہیں۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوا، اس نے
نجات پائی اور جو وہ گیا ہلاک ہوا۔“ نیز دینی، حاکم، بوزاہ اور ابوالحسن معاذی
نے ابن عباسؓ سے نقل کیا، کہ رسول صلعم نے فرمایا: ”میرے اہل بیت کی مثال
ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں باجِ خطہ کی۔ جو اس میں داخل ہوا اُسکی مغفرت
ہو گئی۔“

تمام احادیث مذکورہ سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ آنحضرت صلعم
نے فقط اہل بیت کا مصداق حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور
حضرت حسینؓ علیہم السلام کو ہی قرار دیا ہے۔ لہذا یہی مقدس نفوس اہل بیت

ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باگ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت اطہار سے محبت نامی
 قریبی رشتہ داری کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ ان کے بارگاہ الہی میں بزرگ و ممتاز ہونے کی
 بنا پر تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ حقیقی چچا زاد بھائی ہونے کے شرف میں حضرت
 جعفر طیارؓ اور حضرت علیؓ کے برابر تھے۔ تاہم مواہات مدینہ میں آپؐ نے حضرت
 جعفر طیارؓ کا بھائی ایک انصاری کو بتایا اور حضرت علیؓ کے آپؐ بہ نفس نفیس
 خود بھائی بنے۔ واما وہ ہونے کا شرف حضرت عثمانؓ کو بھی حاصل تھا لیکن انہیں
 کبھی "اپنا" قرار نہ دیا گیا۔ یہاں تک کہ میدان مباہلہ میں انہیں نہ تو انفسہما
 میں ہمراہ لے گئے اور نہ ہی امتناع کیا۔ اسی طرح جہاں تک نبی رسول
 ہونے کی حوت کا تعلق ہے وہ حضرت زینبؓ اور حضرت ام کلثومؓ اور حضرت
 رقیہؓ کو بھی حاصل تھی۔ لیکن احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق خاطر حضرت فاطمہ صدیقہؓ سے تھا وہ کسی سے بھی نہ تھا۔ چنانچہ
 سیرۃ النبیؐ العالمین کے اعلیٰ خطاب سے آپؐ ہی کو فورا گیا۔ اگر حضرات حسنین
 علیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر کے بیٹے تھے، تو بقول بعض تمام
 امت بھی آپؐ کی روحانی اولاد تھی۔ سب جانتے ہیں کہ روحانی تعلق کو مادی
 تعلق پر فوقیت حاصل ہے۔ تاہم حضرات حسنینؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج و جانان
 بہشت کے سرکار قرار دیا۔ لہذا یہ بات اظہار من الشمس ہے کہ رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات سے محبت زیادہ تر ان کی عذات اسلام، نصرت دین
 اور قربت الہی کی وجہ سے تھی۔ آئیے اب ہم علیحدہ علیحدہ ان حضرات کی
 خصوصی عذات کا جائزہ لیں۔ جن کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کا اس قدر

تقریب حاصل ہوا کہ آنحضرتؐ اہم نے انہیں اہل بیت قرار دیا۔

حضرت علیؑ علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لائے اور دعوتِ ذوالعشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا اعلان کیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھائی اور وزیر قرار دیا۔ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت رات کو ان کے بستر پر سو کر اور صبح کو کارائین سرانجام دے کر مواخاۃ میں اخی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے اسلام کی خدمت، اسلام کی حفاظت، عزت و استبراد میں اپنی جان بھیلی پر رکھ کر کی۔ چنانچہ لفظ نبی نے لافتنی ایلا علی لا ستیف ایلا ذوالفقارہ کی ندادے کر حسین کی۔ آپ نے خندق، خیبر اور حنین کے میدانوں میں سرفروشی دکھائی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر آپ کو اپنے لئے بمنزلہ لڑوں من مرسلیٰ قرار دیا۔ آپ نے میدانِ مباہلہ میں آنحضرت کا ساتھ دیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مراجعت کرتے وقت خدیجہ کے موقع پر "مَنْ حُكِنَتْ مَوَلاَّهُ نَفْسًا، مَوَلاَّهُ زَمَاكَرُ مَوْنِیْنِ كِی اَقَابَتْ كَا حَرْفِ بَحْث۔"

حضرت علیؑ علیہ السلام کی اسلامی خدمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملے وہ مندرجہ ذیل تھے:-

آپ سب سے پہلے اسلام لائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا بیابابِ دہل اعلان کیا اور بوقتِ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بروایت حضرت ابوسعید خدری آپ کی شان میں آیت کریمہ "وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَوْصَلَاتِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ"

رُغُوفٌ بِالْعِبَادَةِ (سورتہ البقرہ آیت ۲۰۷) (یعنی لوگوں میں نصیحت
وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا جوئی میں اور اللہ بڑا نعمت مند
ہے بندوں پر) نازل ہوئی۔

آپ نے غزوات میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ واقعی ناقص
ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا۔ اور فرمایا۔
”أَجْعَلْتُكُمْ سِقَامِيَّةَ الْحَاجِّ وَعِيَّارَةَ الْمُسْتَحِيدِ الْحَرَامِ مَكَّنَّ
أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِي
عِنْدَ اللَّهِ لَأْمِيَّةٌ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ
آمَنُوا وَحَاجُّوا وَاجْتَنَبُوا سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
أَنْفُسِهِمْ، أَكْثَرُ حَبِئَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ“

کیا تم نے ٹھیرا یا پانی پانے کو حاجیوں کے اور آباد رکھنے کو مسجد الحرام کے ویسا
 ہی جیسا کہ (عمل) اس شخص کا جو ایمان لایا اللہ اور یوم آخر پر اور جہاد کیا راہ میں
 اللہ کی۔ وہ باہم برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک، اور اللہ انہیں راہ راست
 پر لاتا ظالم لوگوں کو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد
 کیا راہ میں اللہ کی اپنے مالوں اور جانوں سے، وہ سب سے بڑھ کر ہیں درجہ
 میں اللہ کے نزدیک اور وہی لوگ ہیں کامیاب

لکھا ہے کہ ایک روز حضرت علیؑ، حضرت عباسؑ اور حضرت طلحہؓ میں
 فخریہ گفتگو شروع ہوئی۔ طلحہؓ بولے "میں صاحب البیت ہوں"۔ عباسؑ نے کہا۔
 "میں ساقی ہوں، ستھایت میرے سپرد ہے اور میں اس پر قائم و ثابت ہوں"۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے سب لوگوں سے چھ ماہ پہلے حضرت صلعم کے ساتھ نمازِ خدا ادا کی اور میں نے راہِ خدا میں جہاد کیا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی: حضرت بشیر احمد عثمانی نے بھی فوائدِ موضح القرآن میں اسی آیتِ کریمہ کے شانِ نزول میں حضرت عباسؓ اور حضرت علیؑ کی بحث کا بیان فرمایا ہے۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں استطاعت سے زیادہ خرچ کیا۔ چنانچہ تفسیر موضح القرآن میں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رقمطراز ہیں کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں آئے، دیکھا حضراتِ حسنین رضی اللہ عنہما بیمار تھے۔ حضرت محمد صلعم نے ان کے ماں باپ سے فرمایا کہ تم سنت مانو کہ خدائے تعالیٰ تمہارے فرزندوں کو صحت بخشنے۔ انہوں نے سنت مانی کہ ہم تین روزے نذر خدائے تعالیٰ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضراتِ حسنینؑ کو صحت دی۔ حضرت کے ماں روٹی پکی۔ روزہ کھولنا چاہا کہ اتنے میں ایک فقیر نے پکارا کہ اے اہل بیت پیغمبر کے، میں محتاج مسلمان ہوں۔ مجھے کھانے کو دو، خدائے تعالیٰ اس کا بدلہ بہشت میں دے گا۔ حضرت مرتضیٰ علیؑ نے اپنا حصہ سب اسے دے دیا۔ حضرت فاطمہؑ نے بھی اپنا حصہ اسے دے دیا۔ آپ دونوں نے کچھ نہ کھایا اور فجر کو پھر روزہ رکھا۔ دوسرے دن شام کو ایک یتیم آیا کہ کچھ اللہ کے لیے دو، ان دونوں نے پھر اپنا کھانا اسے دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا۔ تیسری شام ایک بندھوا چھوٹ آیا۔ آپ (دونوں) نے پھر کھانا اسے دے دیا۔ اور بتیر کچھ کھاے سو رہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انکی

شان میں آیات کریمہ

”يَوْمَ تَوَدُّوْنَ بِاللَّسْتِزْدِ وَفِيهَا فُتُوْنَ يَوْمًا ————— الخ (آیات ۷

لعناتہ ۲۲ - سورہ دھر پارہ ۲۹) نازل فرمائیں۔

آپ نے اپنی جان کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اور رسول مقبول صلعم کی متابعت اپنے نفس پر فرض کر رکھی تھی۔ حتیٰ الوسع خیرات فرمایا کرتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو مومنین کے آقا ہونے کا شرف بخشا۔ چنانچہ حضرت سید عبدالقادر محدث دہلویؒ اپنی معرکتہ آثار تفسیر موضح القرآن میں آیت کریمہ اِنَّهَا وَبَشِيْكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ؕ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ؕ

(پارہ ۶ - المائدہ آیت ۵۵) (بے شک تمہارا ولی (آقا) تو اللہ

اور اس کا رسول اور وہ مومن ہی ہیں جو قائم رہتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور وہ جگے ہوئے (رکوع میں) ہوتے ہیں) کا نزول حضرت علیؑ کی شان میں قرار

دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلعم ایک بار حجرہ مبارک سے مسجد میں آئے۔

بعضوں کو دیکھا کہ رکوع میں ہیں۔ بعضوں کو سجدے میں دیکھا اور بعضوں کو کھڑا

دیکھا۔ آپ نے ایک سائل کو دیکھا اور فرمایا کہ کسی نے کچھ دیا تجھ کو۔ سائل نے

انگوٹھی سونے یا روپے کی آنحضرت کو دکھائی اور اشارہ کیا حضرت مرتضیٰ علیؑ

کی طرف کہ اس رکوع کرنے والے نے رکوع میں دی ہے۔ حضرت شیخ سعدی

شیرازیؒ بھی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:-

”سبب نزولش ایں بود کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم

مسجد درآمدند۔ اصحاب را دیدند کہ بنماز مشغولند۔ قومی در قیام و
 برخی در قعود و بعضی در رکوع و سجده سجود۔ سائل پرورد مسجد استاده
 بود۔ آنحضرت از او پرسید کہ کئے بتو انگشتی داد۔ انگشتی از زرد
 نمود و اشارہ بر تفضی علی کرم اللہ وجہہ کرد و گفت: "ایں را بمن داد۔"
 ﴿مودہ در چہ حال﴾ گفت: "در حالت رکوع۔" آنحضرت تکبیر بر زبان
 مبارک فرمودہ ایں آیت را فرمود و در تکیہ ایں انگشتی با و داد
 خداوند تعالیٰ آیت فرستاد کہ اِشْمَاؤَ لِّیْکُمْ اللّٰہُ۔ (الحج)
 جہاں تک حضرت فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا کی اسلامی خدمات کا تعلق ہے۔
 آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تمام دولت دین اسلام
 کے لئے وقف کر دی تھی۔ حضرت خدیجہؓ نے نبوت تک آنحضرت صلعم کی
 بہترین غم خوار اور غمگسار رہیں۔ چنانچہ آپ کے انتقال پر بلال کے سال کو آنحضرت
 صلعم نے عام الحزن قرار دیا۔ حضرت فاطمہؓ ابھی صرف نو سال کی بچی تھیں۔ مکہ میں
 پورے تین سال یہ ننھی سی جان اپنی والدہ محترمہ کی طرح سے آنحضرت صلعم کی
 خدمت گزار رہیں۔ جب مشرکین عورتیں رسول مقبول صلعم کے سر مبارک پر
 کوڑا کرکٹ ڈال دیتیں اور آنحضرت سر میں دھول لٹے گھر تشریف لاتے
 تو حضرت فاطمہؓ روتی جاتی تھیں اور آنحضرت صلعم کا سر اقدس دھوتی جاتی تھیں۔
 عقبہ بن ابی معیط نے جب بوقت سجدہ آپ کی پشت مبارک پر اوشت کی
 او جھڑی رکھ دی تو آپ ہی مدد کو پہنچیں۔ غزوہ احد میں جب آنحضرت زخمی
 ہو گئے تو آپ فرط محبت سے مغلوب ہو کر میدان جنگ میں جا پہنچیں آنحضرت

صلعم کے زخموں کو دھویا اور کھجور کی چٹائی جلا کھاس کی راگہ زخموں پر رکھی۔ تب جا کر کہیں غول بند ہوا۔ چنانچہ آنحضرت صلعم آپ کی انہی خدمات کے عوض آپ کو بے حد عزت رکھتے تھے۔ آپ کی یہ غم خواری اور غمگساری ہی تھی کہ آنحضرت نے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کا خطاب عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلہ کے لئے طلب فرمایا اور تمام اسلامی خدمات کے بدلے آیتِ تطہیر نازل کر کے آپ کو پاک و پاکیزہ فرمایا۔

حضرت حسن علیہ السلام سے آنحضرت صلعم بہت محبت کرتے تھے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی زمانہ آئندہ میں ظہور پذیر ہونے والی اسلامی خدمات تھیں۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے متحارب گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسلمانوں کے متحارب گروہوں میں صلح کرانے کا حکم فرماتا ہے۔ حضرت حسن علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل فرمایا۔ اور مسلمانوں کو خونریزی سے بچایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیتِ مباہلہ اور آیتِ تطہیر کے مصداق افراد میں آپ کو شامل کر کے برگزیدہ و پاکیزہ فرمایا۔

سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین علیہ السلام سے الہانہ محبت کرتے تھے۔ آنحضرت صلعم کی دور بین نگاہیں اس میدانِ مباہلہ کے ننھے مجاہد کی راہِ حق میں ثابت قدمی دیکھ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو حق کی خاطر اور اسلامی اصولوں کے تحفظ کے لئے حضرت حسینؑ کے اپنی جان قربان کرنے کی اطلاع دے دی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آنحضرت آپ

کے بچپن میں رونے سے آزدہ خاطر ہو جایا کرتے تھے۔ مگر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو ہی پوچھتے۔ دوش مبارک پر سوار کئے پھرتے۔ اور جب کوئی کتا کہ کیا اچھی سواری ہے! تو فرمایا کرتے کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمانہ آئندہ میں کربلا کے امتحان میں ہونے والی کامیابی کے سبب سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فدیہ قرار دے کر ذبح عظیم فرمایا۔

ماظنین کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اسلام کی کتنی عداوت سرانجام دی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ آنحضرت کا یہ معمول تھا کہ روز جمعہ نماز کے لئے حضرت فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا کے دروازے پر باواز بلند فرماتے۔ اے اہلبیت! نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آیت تطہیر تلاوت فرماتے۔ جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں اسی گھر سے رخصت ہوتے اور جوں ہی واپس تشریف لاتے تو مسجد میں نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد سیدھے یہاں ہی آتے اور بعد ازاں ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ جب کبھی حضرت فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا سے ملنے آتے تو آتے ہی فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا۔ حضرت فاطمہ حضرت حسنین علیہما السلام کو لاتیں۔ آپ انکو سونگھتے اور سینے سے چماتے۔ مسجد نبوی میں سوائے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلبیت

اظهار کے کسی عورت کو بحالت عین اور کسی مرد کو بحالت جنب داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ جب آنحضرت صلعم اس وارفتگی سے عالم جاودالی کی طرف تشریف لے جانے لگے تو امت کو اہلبیت کی محبت کی وصیت فرمائی۔ انہیں کشتی نوح کی مانند قرار دے کر ان سے متمسک رہنے کی تلقین کی۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ آپ کی ہمیش میں نگاہیں یہ دیکھ چکی تھیں کہ قریش اپنی منقسم المزاجی کے باعث غزوات میں اپنے مقتول آیا و اجداد کا بدلہ ان کے اہلبیت سے ضرور لے کر رہیں گے۔ در آنحالیکہ وہ سب مقتول بارگاہ ایزدی ہیں۔ لہذا آپ نے قریش کو اس فعل شیخ سے بچانے کی حتی الامکان کوششیں کیں اور ان کی حرمت کی بڑی وصیتیں فرمائیں لیکن افسوس کہ امت نے وہی کیا جس کا آنحضرت صلعم کو اندیشہ تھا۔

مولانا فیصلی نغانی اپنی مشہور تصنیف ”الفاروق“ میں رقمطراز ہیں :-

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھ ایسے پیچ و پیچ تھے کہ قریش کسی طرح ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ علامہ طبری نے اس معاملے کے متعلق حضرت عمرؓ کے خیالات مکالمے کی صورت میں نقل کئے ہیں۔ ہم ان کو اس موقع پر اس لئے درج کرتے ہیں کہ اس سے حضرت عمرؓ کے خیالات کا دائرہ نسبت معلوم ہو گا۔ مکالمہ عبداللہ بن عباسؓ سے ہوا جو حضرت علیؓ کے ہم قبیلہ اور طرفدار تھے۔

حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ :- ”کیوں عبداللہ ابن عباس! علیؓ ہمارے ساتھ کیوں نہیں شریک ہوئے؟“

عبداللہ بن عباسؓ: میں نہیں جانتا۔

حضرت عمرؓ: تمہارے باپ رسول اللہؐ کے چچا اور تم رسول اللہؐ کے

چچیرے بھائی ہو۔ پھر تمہاری قوم طرفدار کیوں نہ ہوئی؟

عبداللہ بن عباسؓ: میں نہیں جانتا۔

حضرت عمرؓ: لیکن میں جانتا ہوں۔ تمہاری قوم تمہارا سردار ہونا گوارا نہیں کرتی تھی۔

عبداللہ بن عباسؓ: کیوں؟

حضرت عمرؓ: وہ یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت

و خلافت دونوں آجائیں۔ شاید تم یہ کہو گے کہ حضرت ابو بکر

نے تم کو خلافت سے محروم کر دیا۔ لیکن خدا کی قسم یہ بات

نہیں۔ ابو بکر نے وہ کیا جس سے زیادہ مناسب کوئی بات

نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر وہ تم کو خلافت دینا بھی چاہتے تو اٹکا

ایسا کرنا تمہارے حق میں کچھ بھی مفید نہ ہوتا۔

دوسرا مکالمہ اس سے زیادہ مفصل ہے۔ کچھ باتیں تو وہی ہیں جو پہلے مکالمے

میں گذریں۔ کچھ نئی ہیں اور وہ یہ ہیں۔

حضرت عمرؓ: کیوں عبداللہ بن عباس! تمہاری نسبت میں بعض بعض باتیں

سنا کرتا تھا۔ لیکن میں نے اس خیال سے اس کی تحقیق نہیں

کی کہ تمہاری عزت میری آنکھوں میں کم نہ ہو جائے۔

عبداللہ بن عباسؓ: وہ کیا باتیں ہیں؟

حضرت عمرؓ: میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لوگوں نے ہمارے خاندان سے خلافت حراً اور ظلماً چھین لی۔

عبداللہ بن عباسؓ: ظلم کی نسبت تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بات کسی پر مخفی نہیں۔ لیکن حراً، تو اس کا تعجب کیا ہے؟ ابلیس نے آدمؑ پر حسد کیا اور ہم لوگ آدمؑ ہی کی اولاد ہیں۔ پھر محسود ہوں تو کیا تعجب ہے؟

حضرت عمرؓ: افسوس! خاندان بنی ہاشم کے دلوں سے پرانے رنج اور کینے نہ جائیں گے۔

عبداللہ بن عباسؓ: ایسی بات نہ کہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی ہی تھے۔

حضرت عمرؓ: اس تذکرے کو جانے دو۔

عبداللہ بن عباسؓ: بہت مناسب۔

اس مکالمے سے صاف ظاہر ہے کہ قریش حضرت علیؓ کے بہت ہی خلاف تھے۔ قریش کے ہاتھوں ہی اہل بیت کو تمام مصائب برداشت کرنے پڑے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ علیہا السلام نے بڑی تکالیف اٹھائیں یہاں تک کہ آپ کا جنازہ بھی رات کو اٹھا اور قریش کو شامل نہ کیا گیا۔ حضرت علیؓ علیہ السلام نے بے انتہا مصیبتیں جھیلیں۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قریش ہی مقابلے پر رہے اور اہل بیت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر بھی نہ اٹھا رکھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو "نذر المومنین" جیسے مذموم خطاب سے نوازا گیا اور غرکار زہر دلا دیا گیا۔ قریش نے اسے بھی ناکافی سمجھا اور حینا نے تک پر تیرے سائے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کو معہ خاندان و احباب دشتِ کربلا میں ذبح کر ڈالا۔ خیمِ اہلبیت کو لوٹھا اور ہلایا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو اسیریں اور پسماندگانِ اہل بیت کو قید کر کے بے گجاوہ اونٹوں پر کوفہ اور وہاں سے دمشق تک لے جایا گیا۔ اس جلوس کی زینت حضرت حسینؑ اور دیگر شہداء کے بیدہ سروں کو نیزوں پر بلند کر کے بڑھائی گئی۔ غرضیکہ جو کچھ کیا گیا آنحضرتؐ کی "حدیث ثقلین" اور حجۃ الوداع کے خطبے کی خلافت و رزی میں ہی کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہوگی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر لے گئے :-

"وَقَالَ الرَّسُولُ يَا أَيُّهَا قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ
اور عرض کریں گے رسول اللہ اے میرے پروردگار! بلاشبہ میری قوم نے سمجھا تھا
مَنْجُورًا" (پارہ ۱۹ - سورۃ الفرقان)

اس قرآن کو بکواس -

چند خصوصی فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام

(۱)

حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔“ (ترمذی شریف)

(۲)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بن زرارہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”خدا نے علیؑ کے متعلق میرے پاس وحی میں تین باتیں نازل کی ہیں۔ کہ وہ مومنوں کے سردار، متقیوں کے امام اور غازیوں کے افسر ہیں۔“

(إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء)

maablib.org

(۳)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بنی صلیم سے روایت کی ہے کہ فیساء اہل جنت کی سردار مریمؑ پھر فاطمہؑ پھر خدیجہؑ پھر آسیہؑ زین فرعون ہیں۔ (رحمۃ اللعالمین جلد دوم صفحہ ۱۲۴)

(۴)

حضرت اسامہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ حضرتؐ نے فرمایا: یا اللہ! میں حسن و حسینؑ کو چاہتا ہوں، سو تو بھی ان کو چاہ۔ اور دوسری روایت یوں ہے کہ اللہ! میں مقررانِ دونوں پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان پر رحم کر۔ (بخاری شریف)

(۵)

روایت ہے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا کہ: یہ دونوں (حضرات حسینؑ) فوجِ اثنانِ بہشت کے سردار ہیں۔

(رحمۃُ العالمین جلد دوم صفحہ ۱۲۳ بحوالہ الاستیعاب)

MAAB 1431

اقبال عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہر کہ عشق مصطفیٰ سامانِ دوست
بجز ویر در گوشہ دامانِ دوست (اقبال)

محمد مصطفیٰؐ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، لہذا آپ پر بذریعہ وحی نازل کی گئی کتاب "قرآن کریم" بھی تمام سابقہ کتب سماوی کی ناسخ اور قیامت تک کے لئے ناقابلِ منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمیع بنی نوع انسان کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (سورت الباقہ)

اور تجھ کو ہم نے بھیجا، سو سارے لوگوں کو واسطے خوشی
اور ڈر سنانے کو۔ لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

انسان اللہ تعالیٰ کا اس زمین میں خلیفہ ہے۔ اس کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ
کی رضا کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے مبعوث کردہ

انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچتے رہے ہیں۔ ہر نبی کو انسانوں کے لئے مقرر بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کی اطاعت ان انسانوں پر فرض کی گئی ہے۔ جبکی طرف وہ بھیجا گیا ہے۔ آنحضرت صلیعہم تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ لہذا آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَطِيعُ بِإِذْنِ اللَّهِ ط

(سورت النساء)

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانیں اللہ کے فرمان سے۔

”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ط“ (سورت النساء)
جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ط

(سورت الاحزاب)

اور جو کون حکم پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے، تحقیق وہ مراد کو پہنچا۔

رسول اللہ صلیعہم کی اطاعت کے واضح احکامات اس لئے صادر ہوئے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے :-

”وَمَنْ يَنْطَلِقْ عَنِ الْهَدْيِ اِنْ كُنْ هَادِيًا وَهِيَ مُبْهُوحَتِي“

اور رسول نہیں کتا اپنے نفس سے کچھ مگر جو اس کی طرف سے
دہی کیا جاتا ہے ۔

”وَمَا دَعَمَيْتُ اِيْذًا وَدَمَيْتُ وَلَاحِقُ اللّٰهُ دَمِي“ (سورہ انفال)

اور نہیں پھینکی توڑنے جو کہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ۔

ان ارشادات سے صاف ظاہر ہے کہ رسول کا فعل و قول تمام انسانوں
کے لئے قطعی حجت ہے ۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے
افضل بنایا ہے ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

”النَّبِيُّ اَوَّْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجِهِ

اَمْوَالِهِمْ ؕ“ (الاحزاب)

نبی کو مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ تفرق ہے ۔ اور اسکی

بیویاں انکی مائیں ہیں ۔

آنحضور صلی علیہ وسلم کی محبت ہم سب پر فرض عین ہے ۔ درحقیقت آپ کی

محبت ہی ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے ۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت

عبداللہ بن ہشامؓ اسے مندرجہ ذیل حدیث منقول ہے :-

حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ، جبکہ آپ حضرت عمرؓ کا ہاتھ

پکڑے ہوئے تھے۔ اور عمرؓ آپ سے عرض کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ! آپ مجھ کو سوائے میری جان کے ہر چیز سے پیارے ہیں مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "ہاں! میں اسے عمرؓ سے ہر چیز سے پیارے ہوں۔" جب تک کہ میں تیری جان سے بھی زیادہ تجھ کو پیارا نہ ہوں گا (جب تک تیرا ایمان کامل نہ ہوگا)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: "حضور! بے شک آپ مجھ کو میری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہاں! میں اسے عمرؓ! اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔"

یہ سب مثالیں تو مشتے از خروارے تھیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور آپ سے محبت کا ہر کام پر حکم دیا ہے۔ اگر ان احکامات کو نقل کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ اقبالؒ نے قرآن و کتب احادیث کا بغیر قارئین مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ سے محبت میں ہی ہم سب مسلمانوں کی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول جو ہمارا مقصدِ حیات اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ہم آنحضرتؐ کی پیروی کریں۔ آئیے اب ہم اقبالؒ کے کلام سے ان کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کے شوق کا جائزہ لیں وہ عظیم عشق رسولؐ سے محزون ہو کر آپ کی تعریف میں یوں رطب اللسان ہیں۔

(۱)

در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است
 ابروئے مانو بہم مصطفیٰ است

اقبال اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ہر صالح مسلمان کا دل محمد ﷺ
 علیہ وسلم کے مقام کی جگہ ہے یا یوں کہئے کہ ہر مسلمان کے دل میں محمد صلعم بسے
 ہوئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی عزت و توقیر آنحضرت صلعم کے بزرگ نام سے ہی
 قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلامِ بلاغتِ نظام میں واشکاف الفاظ
 میں ارشاد فرمایا ہے: "التَّائِبُ إِلَىٰ الْأَوَّلَىٰ بِالْأَوَّلَىٰ" یعنی آنحضرت
 صلعم ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے دلوں پر
 قابض ہیں۔ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم آپ کی پوری طرح اطاعت کریں
 اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی صلعم کا حق ہمارے نفسوں پر قائم کیا ہے وہاں آپ کی
 اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: "وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
 أَطَاعَ اللَّهَ" یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درحقیقت خدا کی
 ہی اطاعت کی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت
 تک مومنِ کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ آنحضرت صلعم کو اپنی جان سے بھی
 زیادہ عزیز نہ جانے۔ ہماری دینی و دنیاوی فلاح رسول مقبول سے منسلک
 رہنے میں ہی ہے۔

(۲)

طورِ موجے از غبارِ خانہ اشش
 کعبہ را بیت الحرام کا شانہ اش

اقبال عشق رسولؐ میں بیخود ہیں۔ آپؐ کے نزدیک آنحضورؐ صلعم کے مقدس گھر سے اڑتی ہوئی خاک کا بھونکا کوہِ طور پر انوارِ الہی کی تجلی کی طرح انسانوں کے لئے راہِ ہدایت کھولتا ہے۔ آپؐ کی رہائش گاہ و حقیقت کعبے کا کعبہ ہے۔ یہاں اقبال اس حقیقت کی طرف اشارہ کناں ہیں کہ طور پر چکنے والے نورِ ہدایت کی تکمیل آنحضورؐ صلعم کے توسط سے ہی ہوئی۔ اور کعبے کو اس کا صحیح مقام بھی آپؐ ہی کی بدولت ملا۔ آپؐ نے شریعتِ الہی کی تاسیس تکمیل زمانی اور بیتِ الحرام کی حقیقی حرمت عوام الناس کے دلوں میں جاگزیں کی چچاچے تاریخ ثابت ہے کہ کعبہ جس میں تقریباً تین سو ساٹھ بٹ رکھ دیئے گئے تھے وہ اس رحبن سے ایسا پاک کر دیا گیا کہ پونے چودہ سو سال سے وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہتی ہے۔ اور ہر سال لاکھوں انسان اس کے گرد طواف کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ جس طرح سے کعبہ ہمارے گناہوں کے دھوئے جانے کا ذریعہ بنا ہے۔ بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کعبہ کو پاکی نصیب ہوئی ہے۔

(۳)

maablib.org

کتر از آنے ز اوقاتش ابد

کاسب افزائش از ذاتش ابد

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی فرمانبرداری کرتے تھے۔ آپؐ رہنائے الہی کو حاصل کر کے مقامِ محمود پا چکے تھے۔ آپؐ کی حیاتِ طیبہ کی ایک آن ایک طویل زمانے سے افضل تھی۔ و حقیقت آپؐ کی

ذاتِ گرامی قدر سے زمانے نے ترقی حاصل کی ہے۔

(۴)

بوریا ممنونِ خواب رہا محسوس

تاجِ کسریٰ زیرِ پائے اُمتش

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ زرقانی میں مرقوم ہے کہ آنحضرت صلعم کے لئے بچھونے کا کوئی التزام نہ تھا۔ کبھی مٹی کی بستر پر کبھی کھال پر کبھی چٹائی پر اور کبھی خالی زمین پر آرام دیتے تھے۔ لے آپ نے اپنی حیات طیبہ اسی سادگی میں گزاری۔ آپ اپنے فقر پر نازاں تھے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے: "الفقر لغری" جس قدر مال غنیمت آتا تھا۔ آفتاب غروب ہونے سے پیشتر ہی مزیادہ مساکین اور مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اپنی پیاری بیٹی فاطمہؓ کو جن کے ہاتھوں میں چکی پیتے پیتے کھٹے پڑ گئے تھے۔ خادم عطا کرنے کی بجائے درو تعلیم فرماتے ہیں۔ اور اصحاب صفہ کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے اس سادگی پسند مزاج کے ساتھ امت کے مزاج کو اس قدر سنوارا کہ قبیلہ کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آ رہے۔ انہوں نے ظلم و ستم کا قلع قمع کیا۔ اور دنیا میں خیر و رحمت کے قیام کا فیور بنے۔ اقبال آنحضرت کی سادہ زندگی کو پیش کر کے شاہانِ وقت کو آپ کی پیروی کی ہدایت کرتے ہیں۔

(۵)

در شبستانِ حرا خلوت گزید

قوم و آئین و حکومت آفرید

حضرت سلمان منصور پوری رقمطراز ہیں کہ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا آنحضرت صلعم کے مزاج میں خلوت گزینی کی عادت بڑھتی گئی۔ آنحضرت صلعم اکثر پانی اور ستورے کر ستر سے کٹی کوس پے سنسان جگہ کوہِ حرا کے ایک قار میں جس کا طول چار گز اور عرض پونے دو گز تھا، جا بیٹھتے اور عبادت کیا کرتے اس عبادت میں تحمید و تہلیل الہی کا ذکر بھی شامل تھا۔ اور قدرتِ الہیہ پر تدبیر و تفکر بھی۔ جب تک پانی اور ستورے ختم نہ ہوتے شہر نہ آیا کرتے لے اقبال آنحضرت صلعم کی اسی ریاضتِ شاد کا ذکر کرتے ہیں جو آپ نے ایک عرصہ ورازمک خارجہ میں جاری رکھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقامِ نبوت پر سرفراز فرمایا۔ آپ نے شانِ روزِ تبلیغ سے امتِ وسطیٰ کو ترتیب دیا۔ جس نے نہ صرف ایک وسیع سلطنت قائم کی بلکہ دنیا والوں کو جہانِ نداری و جہانِ نبائی کے اصول و طریق بھی سکھائے۔ چنانچہ تاریخِ عالم شاہد ہے کہ مسلمان عربوں نے ایران و روم عیسائی عظیم الشان سلطنتوں کو فتح کیا۔ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے ہمکنار کیا۔ اور حکمرانی کا وہ آئین مرقب کیا جس نے انسانوں کو ان کے

پیدا کئی حقوق دے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام کی۔

(۶)

ماذ شہا چشم او محروم نوم
تا بہ تخت خسروی خوابید قوم

مولانا شبلیؒ نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلیم راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس عبادتِ شبانہ کے متعلق مختلف صحابہ سے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ آپ رات بھر نماز میں کھڑے رہے۔ ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ آپ کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر اٹھ کر نماز میں مصروف ہو جاتے۔ پھر سو جاتے، پھر اٹھ بیٹھتے اور نماز ادا کرتے، غرض صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ آدمی رات کے بعد آپ اٹھتے تھے اور تیرہ رکعتیں ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رکعت کی ہے۔ محدثین نے ان سب میں یہ تطبیق دی ہے کہ آپ ان طریقوں میں سے ہر ایک طریقے پر نماز ادا کرتے تھے۔ ہر راوی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ غرضیکہ آنحضرت صلیم اکثر و بیشتر تمام تمام رات عبادت میں منہمک رہتے تھے۔ سجدے میں آپ کی زبان حقیقت بیان پر ہمیشہ ”یَا رَبِّ اُمِّتِی“ ”یَا دَیْبِ اُمِّتِی“ کے کلمات رہتے تھے۔ اس ریاضتِ ثاقہ سے آپ کے پائے مبارک متورم ہو جایا کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ ۝ قُبِّمَ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ۝
 اے کپڑا اوڑھنے والے! کھڑا کر رات کو مگر تھوڑا
 نِصْفَتہٗ أَوْ اِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ اُد
 آدھی اس کی یا کم کر اس میں سے بھی تھوڑی سی یا
 ذِدْعَكَ لِيهِ وَرَمِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ (سورہ مزمل)
 بڑھا اس پر کچھ اور قرآن کو آہستہ آہستہ اور واضح پڑھ
 اور اس طرح آپ کو ساری رات قیام سے بے حال محبت و نرمی منع فرمایا۔
 اقبال فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریا صفتِ شاقہ صرف اس وجہ سے تھی کہ
 آپ کی امت کو دنیا میں سر بلندی اور عقبی میں سر غروری نصیب ہو۔

(۷)

وقتِ ہجرتِ او آہن گزار
 دیدہ او اشکبار اندر نماز

منہ احمد ابن حنبل میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جب غزوہ بدر میں
 زور کا دن پڑا تو ہم لوگوں نے آپؐ ہی کی آڑ میں آکر پناہ لی۔ آپؐ سب
 زیادہ شجاع تھے۔ مشرکین کی صف سے اس دن آپؐ سے زیادہ کوئی قریب
 نہ تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت براءؓ سے روایت نقل ہے کہ غزوہ حنین میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔ ہم لوگ شدید جنگ میں آپؐ
 ہی کے پہلو میں آکر پناہ لیتے تھے۔ ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا
 تھا جو آپؐ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اقبال نے اس حقیقت کو عیاں

کیا ہے۔ آنحضرتؐ کی تلوار جنگ میں آہن گداز اور خارا شکاف تھی۔ تاہم اس بہادری، شجاعت، بلند ہمتی اور اولوالعزمی کے باوجود جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں مصروف نماز ہوتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ جب کبھی ہنگامہ کارزار گرم ہوتا تو آپ نہایت خضوع و خشوع اور اطمینان قلب کے ساتھ دعا و زاری کرتے اور ذکرِ الہی میں مصروف رہتے۔ اقبالؒ کے نزدیک جنگ کے وقت آپ کی آہن گداز شمشیر دشمن کو زیر کرنے اور امت کو دنیاوی و جاہلت دلانے کا ذریعہ تھی۔ جبکہ نماز میں آپ کی اشکباری امت کے گناہوں کو دھونے اور عقوبت میں اسکی سرحدوں کا وسیلہ بن گئی تھی غرضیکہ آپ کے تمام کام جمیع مسلمانوں کی دنیوی و دنیاوی فلاح و بہبود کے لئے وقف تھے۔

(۸)

دروعاۓ نصرت آہن تیغ او

قاطع نسل سلاطین تیغ او

علامہ شبلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں کہ عین اس وقت جب دونوں طرف سے فوجیں برسبر پیکار ہوتیں، تیروں سے اود تیغ و خنجر کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوتیں۔ اور ہر طرف سے شور و داد و گیر برپا ہوتا، آپ نہایت خضوع و خشوع اور اطمینان قلب کے ساتھ دعا و زاری اور ذکرِ الہی میں مصروف ہوتے۔ اقبالؒ نے اسلامی تاریخ اور احادیث نبویؐ کا بغیر غائر مطالعہ کیا تھا چنانچہ اس شعر میں آپ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ میدانِ جنگ میں

آنحضرت صلعم مسلمانوں کی فتح کے لئے بڑے شہسوار و خنوع سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کا اثر آئین کہنے سے بڑھ جاتا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب امام آئین کے تو تم بھی آئین کہو۔ کیونکہ جس کی آئین ملا کہہ کی آئین سے موافق ہوگی اس کے پہلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ آنحضرت صلعم جب تک میں صرف دعا سے نصرت کرنا اور آئین کہنا ہی کافی نہ سمجھتے تھے، بلکہ اپنی شمیر خارا شکاف سے استبداد کا خاتمہ بھی کرتے تھے۔ آپ نے انسان کی مرضی کی انسان پر حکومت ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مشتمل اسلامی آئین کی حکومت قائم فرمائی۔ اس طرح آپ نے بادشاہت اور مطلق العنانیت کو یکسر ملبیا میٹ کر دیا۔ آپ کی ترتیب دی ہوئی حکومت میں قانون کی بنیاد انسانی خواہشات کی بجائے رضاے الہی پر قائم ہوئی۔

(۹)

در جہاں آئین نو آغاز کرد

مسند اقوم پیش در نور

ایم سابقہ نے مطلق العنان حکومتوں کو رواج دے رکھا تھا۔ انسان نے

انسان کو غلام بنایا ہوا تھا۔ بادشاہ کی زبان سے ادا کئے گئے کلمات قانون کا درجہ

رکھتے تھے۔ استبداد کا دور دورہ تھا۔ کہیں کسری غریبوں اور کمزوروں پر ظلم و

ستم توڑ رہا تھا تو کہیں قیصر نے انسان کے پیدائشی حقوق کو غصب کر رکھا تھا۔

آنحضرت صلعم کی بعثت کے ساتھ دنیا کی کایا ہی پلٹ گئی۔ دنیا میں آئین الہی

کو حکومت کی بنیاد قرار دے دیا گیا۔ عالم و محکوم کے بنیادی حقوق مساوی قرار پائے۔ اہم سابقہ کے مقام کو نسبت و نابود کر کے صالح قیادت کا قیام عمل میں آیا۔ اور دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ شروع ہوا۔

(۱۰)

از کلیدیں در دنیا کشاد
بہجہ او بطن ام گیتی نژاد

اقبال اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے ہی دنیا میں سر بلندی حاصل ہوئی ہے۔ عرب ناشائستہ، غیر مہذب اور پسماندہ لوگ تھے۔ آنحضرت صلعم نے دین اسلام کی کلید سے دنیا کا دروازہ کھولا۔ چنانچہ عربوں نے اسلام قبول کرتے ہی ایران و روم کی جاہ سلطنتوں کو ختم کر ڈالا۔ اور متحدان دنیا کے مالک بن بیٹھے۔ دنیا کی ایسی کایا پلٹنے والا کوئی شخص بجز آنحضرت صلعم پیدا نہیں ہوا۔ اس دنیا میں آنحضرت جیسی برگزیدہ شخصیت کسی ماں نے نہیں جنمی۔ عربوں کو صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے والے تیرا البشر ہی تھے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا ہے :-

يَا صَاحِبَ الْجَبَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ
لَا مَكْبُتُ التَّنَائُعِ كَمَا كَانَ حَقُّهُ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

(۱۱)

دنگاہ او یکے بالا و پست
با غلام خویش بر یک خزان نشست

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب، صغیر و کبیر آقا
و غلام سب برابر تھے۔ سلمانؓ و صہیبؓ و بلالؓ کہ سب کے سب غلام رہ چکے
تھے۔ آپ کی بارگاہ میں دوسائے قریش سے کم رتبہ نہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت
سلمانؓ و بلالؓ ایک موقع پر جمع تھے۔ اتفاق سے ابوسفیان نکلے۔ ان لوگوں نے
کہا کہ ابھی تلوار نے اس دشمن خدا کی گردن پر پورا قبضہ نہیں پایا ہے۔ حضرت
ابوبکرؓ نے ان لوگوں سے کہا: ”مروا یہ قریش کی شان میں یہ الفاظ“ پھر آنحضرت
صلعم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”کہیں
تم نے ان لوگوں کو ناراض تو نہیں کیا؟ اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا تو خدا
کو ناراض کیا۔“ حضرت ابوبکرؓ نے فوراً جا کر ان بزرگوں سے کہا: ”بھائیو! آپ
لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوئے؟“ ان لوگوں نے کہا: ”نہیں، خدا تم کو معاف
کرے۔“ آپ اپنے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے تھے
فرمایا کرتے تھے: ”یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ اور جو
خود پیتے ہو وہ ان کو پیناؤ۔“ آپ کے پاس جو غلام آتے ان کو آپ ہمیشہ آزاد
فرمادیتے۔ حضرت زید بن حارثؓ آزاد کر دیئے جانے کے باوجود اپنے باپ

کے ساتھ نہ گئے اور آپ کی خدمت میں ہی رہے۔ آپ ان کے لڑکے حضرت
اسامہؓ سے بھی محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں بہت سے جلیل القدر
صحابہ پر سپہ سالار مقرر فرمایا۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوتا تو آپ اس میں سے محتاجوں
کو بھی حصہ دیتے۔ جب قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی
اور حضرت اسامہؓ نے اس کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا: خدا کی قسم اگر محمدؐ کی
بیٹی فاطمہ سرقہ کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ غرضیکہ آنحضرت ﷺ
مرادات کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔

(۱۲ تا ۱۴)

در مصافحہ پیش آل گردوں سریر
دختر سردار طے آمد اسیر

پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود
گردن از شرم و حیا خم کردہ بود

دخترک را چوں بلی بے پردہ دید
چادر خود پیش روئے او کشید

علامہ سلمان منصور پوری تحریر فرماتے ہیں کہ ۹ھ میں یمن کے قبیلہ
بنی طے نے بغاوت کی تھی۔ اس وقت اس علاقہ کے حاکم اعلیٰ علی مرتضیٰ
تھے۔ انہوں نے فساد یوں کو پکڑ کر مدینہ منورہ بھیج دیا تھا۔ ان میں حاتم طائیؓ

مشہور سختی کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کیا :-

”میں سردار قوم کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ رحم و کرم میں مشہور تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا۔ غریبوں پر رحم کیا کرتا۔ وہ مر گیا۔ بھائی شکست کھا کر ہجاگ گیا۔ اب آپ مجھ پر رحم کریں۔“

نبی صلعم نے یہ سن کر فرمایا : تیرے باپ میں مومنوں جیسی صفات تھیں :- اس کے بعد اسے مع اس کے متعلقین کے چھوڑ دیا۔ اور زاویرہ اور لباس بھی طہایت فرمایا۔

حضرت اقبال نے اسلامی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ ان اشعار میں آپ نے اسی واقعے کو نظم کا جامہ پہنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں اسے گردن نشیں (محمد صلعم) کے حضور میں حاتم سردار قبیلہ رطے کی بیٹی قیدی کی حیثیت سے پیش ہوئی۔ لڑکی پابند و بے پردہ تھی۔ اس نے فطری شرم و حیا کی وجہ سے گردن جھکاٹی ہوئی تھی۔ نبی صلعم نے جب لڑکی کو بے پردہ دیکھا تو اپنی چادر اس کے سر پر اڑھا دی۔ اس واقعہ کے بیان سے اقبال آنحضور صلعم کی رحم دلی اور شفقت ظاہر فرما رہے ہیں۔

(۱۵ - ۱۶)

ما ازالا خاتون علی عریاں تریم ہمیشہ اقوام جہاں بے چادریم
روزِ محشر اعتبارِ راستہ او درجہاں ہم پردہ دارِ راست او
اقبال نے یہاں ہم مسلمانوں کی بے سرو سامانی، افلاس اور غلامی کا نرلے

انماذ میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم قبیلہ طے کی اس خاتون سے جو گرفتار ہو کر آئی تھی زیادہ برہنہ ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی ضرورت اس کی ستر پوشی ہے۔ لباس ہی اس کی عورت کا سبب ہے۔ ہم مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پھیر دیا ہے، جس کی وجہ سے جہاں ہمارا اخلاق انحطاط پذیر ہوا وہاں ہم اپنی ملی طاقت، سیاسی قوت اور مالی سرمایہ بھی ضائع کر چکے ہیں۔ ہم دوسری قوموں سے مغلوب ہو کر ان کے غلام بن چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم خاتون طے کی طرح برہنہ سر اور بے عزت ہیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور ہم قہر مذلت میں جا گرے ہیں۔ اس بے چارگی کے ظلم میں بھی ہماری امیدیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں۔ وہی دنیا میں ہماری عیب پوشی فرمائیں گے۔ بالکل اس طرح جیسے کہ بنیت حاتم کا برہنہ سر آپ نے اپنی چادر سے ڈھانپا تھا۔ ہماری دنیاوی اور دنیوی توقیاں آپ ہی کی نظر کرم کی محتاج ہیں۔ ہم اس دنیا میں ہی آپ کے دست نگر نہیں بلکہ روزِ محشر بھی آپ ہی کے محتاج ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے: جب قیامت کا دن ہوگا، تو میں شفاعت کروں گا اور کہوں گا، اے پروردگار! ان لوگوں کو جنت میں داخل کر جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے۔ چنانچہ وہ لوگ داخل کئے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، اے اللہ! جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے ان کو بھی داخل جنت کر۔ الغرض ہم مسلمانوں کی دنیا و عقبیٰ کی فلاح و مہبود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی مرہونِ منت ہے۔

(۱۷)

لطف و قہر اور سراپا رحمت

آن بیاراں این باعد رحمت

اقبال کا دعویٰ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا لطف و قہر دونوں دنیا والوں کے لئے رحمت ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :-
 ”فَيَسِّرْ لَّكَ يَوْمَئِذٍ الذِّكْرَ لَكَ”

(سورہ آل عمران)

اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو

و محمد ان (مسلمانوں) پر بھیج دے گا

آنحضرت ﷺ جہاں مسلمانوں کی معاشی و معاشرتی اصلاح کے لئے جدوجہد فرما

رہے تھے وہاں ان کی دینی بہبود کے لئے بھی کوشاں تھے۔ مسلمانوں کی دینی

کو تباہیوں کے لئے آپ بارگاہ الہی میں شہنشاہ فرمایا کرتے اور مسجدوں میں

”يَا دَيْتِ اُمَّتِي“ ”يَا دَيْتِ اُمَّتِي“ کا ورد زبان پر ہوا کرتا۔ غرضیکہ رسول اللہ

صلعم اُمت پر اپنی اولاد کی طرح مہربان تھے۔ آپ کا غصہ کافروں اور مشرکوں

کے لئے تھا جو ان کے سدھار کا موجب بنا کرتا۔ اور اس طرح ان کے لئے

رحمت بن جایا کرتا تھا۔ غزوات کے واقعات شاہد ہیں کہ لا تعداد مشرکین اور

کافریں نے مسلمانوں کی فتح پر معرفتِ حق حاصل کی۔ اقبال نے قرآن کریم کا مطالعہ

و قیق النظر سے کیا ہے۔ اگر غور و غور سے کام لیا جائے تو ہم پر یہ حقیقت

واضح ہوگی کہ اقبال نے جب یہ شعر کہا تو ان کے پیشِ نظر قرآن کریم کی آیت

”وَمَا آذَنُكَ إِلَّا بِرَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ“ (اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے (اے محمدؐ) مگر رحمت دونوں عالموں کے لئے) تھی۔ غرضیکہ آنحضور صلیعم تمام دنیا والوں کے لئے بلا تخصیص مذہب و ملت امت تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی۔

(۱۸)

اے کہ برادر رحمت کشاد

کہ را پیغام لا تشریب داد

اقبال فرماتے ہیں کہ آنحضور صلیعم نے فتح مکہ پر دشمنوں کے لئے رحمت کا دوازہ کھول دیا تھا۔ تاریخ اسلام شامد ہے کہ جب شہر مدینہ میں آپ نے مکہ فتح کیا اور اسلامی لشکر کے ساتھ تھے میں داخل ہوئے تو آپ نے مکہ والوں کے ان مظالم کے باوجود جو امنوں نے آپ کی ہجرت مدینہ سے پہلے روانہ کی تھی۔ ”لَا تَرْسِبْ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ“ (آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں) فرمایا، اور ابوسفیان اور اسی قبیل کے دوسرے جاتی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کے عفو و درگزر کے بے مثال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا شخص خواہ وہ کتنا ہی حلیم و بردبار کیوں نہ ہو تا یقیناً کچھ نہ کچھ خوریزی ضرور روا رکھتا۔ آنحضرت صلیعم تو رحمتہ اللعالمین تھے۔ آپ نے تو اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حبشی قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا اور ہندہ حبشی شقی القلب عورت سے بھی کوئی مواخذہ نہ کیا۔ حالانکہ اس نے حمزہؓ اہل کلمہ کے دل ان کا کلیجہ پیایا تھا۔ آپ کے عفو و کرم کی

مثال نہ تو دیا ماضی میں پیش کر سکی اور نہ ہی کبھی مستقبل میں پیش کر سکے گی۔

(۱۹ - ۲۰)

ماکہ از قید وطن بیگانہ ایم
چو ننگ نور و چشم و یکیم
از حجاز و چین و ایرانیم ما
شبیم یک صبح خدائیم ما

اقبال کا کہنا ہے کہ ہم مسلمان وطن کی قید کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم دنیا کے کسی حصے میں رہیں دونوں آنکھوں کے نور کی طرح یکجان ہو کر ایک ہی رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم حجاز، چین اور ایران کے رہنے والے ہونے کے باوجود صبح صادق کے وقت پڑنے والی پاک اور چمکدار شبیم کی مانند ہیں۔ ہم سب ایک ساتھ ہی شبیم کے قطرات کی طرح آفتاب نور ہدایت کے لئے اپنی جانبیں قربانی کر دیتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر آنحضور صلعم کے نام پر ہماری جانیں بچاؤ رہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی عالمگیر اخوت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔

(۲۱ - ۲۲)

مست چشم ساقی بے ستم
و دجہاں بیل مے و مینا ستم

ہم سب مسلمان شراب معرفت پلانے والے خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین حضرت محمد صلعم مدنی کی عمودِ آنکھ سے مست و مسحور ہو گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں صراحی و شراب کی طرح سے دوا می رہ رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں

میں یوں کہیں کہ ہم تمام مسلمان آنحضرت صلیم کے عشق میں مست و بے خود ہیں اور ایک ہی چٹھے سے سیراب ہونے والوں کی طرح یک جا ہیں۔ ہمارا خدا ایک، رسول ایک اور قرآن بھی ایک ہی ہے۔ چنانچہ ہم ایک ہی امت ہیں جسے خداوند تعالیٰ نے "امت وسط" کا خطاب دیا۔ نیز ہمارے دین کو "إِنِّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" فرما کر اس پر اپنی خوشنودی کی مہر ثبت فرمادی۔

(۲۳)

امتیازاتِ نسب را پاک سوخت
آتشِ ادایِ خس و خاشاک سوخت

اقبال اس مسئلہ حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آنحضرت صلیم نے سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتے ہوئے یکساں ہی جانا۔ آپ نے نسلی اور نسبی امتیازات کو یکسر مٹا دیا۔ اور ان زوائد یعنی گھاس پھوس کو جلا کر رکھ کر ڈالا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:-

“إِنَّ أَكْبَرَكُمْ عِندَ اللَّهِ الْفَقِيرُ”

اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں خیریت تر وہ ہے جو کہ زیادہ پوہیز گار ہے۔

آنحضرت صلیم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا: تمہارا خدا ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم مٹی کے تھے؟ صاف ظاہر ہے کہ تمام بنی نوع انسان ایک ہی ہیں اور ان میں خلقی اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ قبیلے تو صرف ایک دوسرے کے تعارف کے لئے ہیں۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک

افضل وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تاریخ اسلام شاید ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہؓ اور غلام زاوہ سے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو ہاجرہ و انصار پر سپہ سالار بنایا۔ جب اسامہ بن زیدؓ کو ایک جنگی مہم پر بھیجا جانا تو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ جیسے مقرب و مقتدر صحابہ کو ان کی اس حق میں رکھا۔ اور انہیں تسخیر ہوتے ہوئے ایک فوجیان کی اطاعت کا حکم ملا۔

(۲۴)

سچوں گل صدرِ گل مارا بویکیت !
دوست جانِ ایں نظام واد کیکیت

اقبال یہاں قتانی الرسول کے مقام پر کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے گلاب کی سو چھڑیوں کی خوشبو ایک ہی جیسی ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہم سب مسلمانوں کا اخلاق بھی ایک ہی بنیاد پر قائم ہونے کی وجہ سے یکساں ہے۔ ملت اسلامیہ ایک ملکی نظام ہے جس کی روح روالی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بغیر ان کے ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، مرنا جینا، سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رہنا اٹھنے والی کے لئے ہی ہے۔

maablib.org

(۲۵)

مترکونِ دلِ او ما بدیم
نعرۂ بے باکانہ زو افشا شدم

ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے مازِ سرستہ تھے۔ چنانچہ جب آپ نے بے خوف و خطر توحیدِ الہی کی تبلیغ شروع کی تو ہم ایساں لاکر ملتے۔ اسلامیہ کی صورت

اختیار کر گئے۔ آپ کے دل میں ہمیشہ امت کی فلاح و مہبود کا خیال جاگزیں رہتا تھا۔

(۲۶)

شورِ عشق و رنجِ خاموشی من

می تپد صد نغمہ در آغوش من

اقبال عاشق رسول صلعم ہیں۔ فرماتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے میرے پر سکون دل میں مہیجان برپا کر دیا۔ جس کی بنا پر میرے سینے میں سیکڑا نغمے بے تاب ہیں۔ اقبال کا دل سوزِ عشق حقیقی سے بے گمان نہ تھا۔ جوں ہی عشق رسولؐ ان کے دل میں پیدا ہوا، شعلہ عشق نے روح کو حقیقت سے آشنا کرنے کے لئے سینے کی مٹی میں خوب تپایا اور اس طرح مس غم کو کیمیا بنا دیا۔ اگر ہم غور و خوض کریں تو اس حقیقت کو پالیں گے کہ اقبال کی حقیقت طرازی اور حق گوئی عشق رسولؐ کی ہی مرہونِ محبت ہے۔

(۲۷)

من چہ گویم از تو تائیش کی حسیت

خشک چوبے در فراقِ او گریست

اقبال فرماتے ہیں میں عشق رسولؐ کی ماسیت اور اس کی تاثیر کیا بیان کروں کہ وہ اعلاۃ تقریر سے باہر ہے۔ ان کے عشق نے تو خشک لکڑی پر بھی اثر کیا تھا۔ چنانچہ وہ آنحضرتؐ کی جدائی کے درد کی تاب نہ لا کر رونے لگی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے عشق رسولؐ میں سرشار ہو کر احادیثِ نبویؐ کا

بڑی عقیدت سے مطالعہ کیا ہے۔ احادیث پڑھتے وقت وہ فلسفے کے مفرد
 کبریٰ کو بھلا دیا کرتے تھے اور عقیدت مند مسلمان بن جاتے تھے۔ ایک فلاسفر
 کے نزدیک چوب خشک کا رونابے معنی ہے۔ وہ تو عقل کا بندہ ہوتا ہے۔
 لہذا جو بات اس کی عقل میں نہ آئے اسے رد کرتا چلا جاتا ہے۔ معجزات پر
 ایمان ایک مسلمان ہی لایا کرتا ہے۔ لہذا اس کے نزدیک چوب خشک کا عشق
 رسول میں دوتا قابل تسلیم ہے۔ بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے
 روایت ہے کہ ایک ستون (خٹانہ) تھا جس پر تکیہ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 لکھتے ہوتے تھے۔ پھر جب آپ کے لئے منبر رکھ دیا گیا تو حاضرین نے ستون
 سے حاملہ اونٹینوں جیسی آواز سنی۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 پر اپنا ہاتھ رکھا۔ -

ظاہر ہے کہ ستون کا آنحضرت کے فراق میں آہ و زاری کرنا مبینی بر عشق ہی
 تھا۔

(۲۸)

مستیِ مسلم تجلی گاہِ اودا

طوراً بالہ زگرہ راہِ او

آنحضرت آفتابِ نورِ ہدایت تھے۔ مسلم کامل کی روح آپ کی جلوہ گاہ
 ہے۔ ہم جب کبھی کسی سنتِ رسول پر گامزن مسلمان کی زندگی کا مطالعہ کریں
 گے۔ تو سرچشمہ ہدایت یعنی رسول مقبول صلعم کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ ہیں
 نورِ شہدِ نورِ ہدایت کی گزیر راہ سے جلوہ طور پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان

ہی اس منبع نور ہدایت سے کسب فیض کر سکتا ہے۔ آپ کا راستہ ہی صراطِ مستقیم ہے اور تمام راستے جو نجات کا ذریعہ بن سکیں وہ اسی شاہراہِ اعظم سے نکلتے ہیں۔ ہر اُس شخص نے دنیا میں عزت اور عقبے میں شہرہ و فی حاصل کی جس نے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔

کوہِ طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور نہ انہوں نے تو بغیر مشاہدہ کے اللہ تعالیٰ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جیسی ہدایت کوہِ طور کی تجلی سے حاصل ہوئی ویسی ہی ہدایتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے انسانوں کو میسر آئیں۔ آپ خَلْقِ عظیم کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ کے اخلاقِ حسنہ سے متاثر ہو کر ہزاروں لاکھوں انسان ایمان سے بہرہ ور ہوئے۔ آپ کا عشق ہر سچے مسلمان کے دل میں جاگزیں ہے۔ وہی اس کا سرمایہ حیات ہے اور اسی میں قیام ہونا اس کی معراج ہے۔

(۲۹)

پیکرِ را آفرید آئینہ اش

عبیح من از آفتاب سینہ اش

اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیکر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ بنایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اقبال کا دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہے۔ اور آفتاب نور ہدایت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی شمعیں اس میں منعکس ہو کر روشنی پیدا کرتی ہیں۔ اقبال اپنے دل میں ہدایت کی روشنی کا باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ذات کو ہی قرار دیتے ہیں۔ جیسے

شفاف آئینے پر جب تک غور و رشید کی روشنی نہ پڑے وہ روشن نہیں ہوتا، بالکل
 اسی طرح اقبال کا شفاف دل اس وقت تک نور ہدایت سے معرا و ہوا
 جب تک کہ آنحضرت صلعم سے اس کا رابطہ قائم نہ ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے
 آنحضرت صلعم سے قلبی تعلق قائم کیا ان پر حقانیت روشن ہو گئے۔
 بات دراصل یہ ہے کہ اقبال آنحضرت صلعم کی محبت میں سرشار ہیں ان
 کے نزدیک آپ کی ذات ہی منبع نور ہدایت ہے۔

(۳۰)

درتپید و سبدم آرام من
 گرم تر از صبح محشر شام من

اقبال کے لئے عشق رسول میں ہر دم جلتے رہنا سکون قلب کا باعث ہے
 اس عاشق صادق کو سوزِ عشق میں ہی آرام ملتا ہے۔ اس کی روح گدازِ عشق
 کی عادی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فراقِ رسول میں دل کی تڑپ روزِ محشر
 کے اضطراب سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن درحقیقت اس انتہائی سوز میں ہی
 اسے اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ سچ ہے عاشق صادق کے لئے سوز و گدازِ
 عشق ہی سرمایہ حیات ہے۔

(۳۱)

ابر آفر است و من بستان او
 تاک من نمناک از باران او

علامہ فرماتے ہیں: آنحضرت صلعم موسمِ بہار کے ابر کی مانند ہیں اور میں ان کا

چمن ہوں۔ جیسے ابر آذر کی پہلی بارش باغ کو پیغام فروغ دیتی ہے۔ اور ہر
 طقس موسم بہار کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ بسینہ آنحضرت صلعم سے الوارِ ہدایت
 کی بارش ہوتی ہے۔ جس سے میرے دل کے چمن میں بہار آ جاتی ہے اور
 میں مقصدِ حیات کو پالیتا ہوں۔ میری زندگی (انگور کی بیل) آنحضرت صلعم
 کے بارانِ رحمت سے سیراب ہو کر نشور نما پاتی ہے۔ دوسرے نفلوں میں یہ
 کہ شرابِ معرفت کے فیض کی جو سبیل مجھ سے رواں ہے، اس کا ذخیرہ منع
 دسر چشمہ آپ ہی ہیں۔“

(۳۲)

چشمِ درکشتِ محبت کا شتم
 از تاشا حاصلے بروا شتم

فرماتے ہیں: میں نے محبت کی کھیتی کی آبپاری اپنے آنسوؤں سے کی
 ہے۔ جب میری یہ کھیتی تیار ہوئی تو میں نے ویدارِ معشوق سے بہرہ اندوز ہو
 کر گرانمایہ پیداوار اٹھائی ہے۔“ عاشق کے لئے معشوق کا جلوہ سرمایہ حیات
 ہے۔ چنانچہ اقبال بھی مختلف ذرائع سے معرفت و ویدارِ رسول حاصل کر کے
 ایمان کے گراں قدر سراپے کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ عاشقِ رسول اللہ ہیں
 چنانچہ آپ کے لئے معرفت و ویدارِ رسول صلعم زندگی کا اولین مقصد ہوتے
 ہوئے لازوال دولت بھی ہے۔

(۳۳)

خاکِ بیشرب از دود عالم خوشتر است
 اسے خنک شراب سے کہ آنکھ دلبر است

علامہ اقبال مدینے کی خاک کو دنیا و عقبیٰ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس فوقیت کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلعم کا مزار مبارک اسی مقدس شہر میں ہے۔ کچھ یہی ہے کہ معشوق کی موجودگی میں لوت و رق صحرای آباد شہر کے زیادہ پر رونق ہے۔ اور اس کی عدم موجودگی میں آباد و لوت و رق شہر ویرانے کے زیادہ سناں اور وحشت ناک ہے۔ اقبال عاشق رسول ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گنبد حنظل کی موجودگی کے باعث مدینہ انہیں ہر دو عالم سے عزیز تر ہے۔

(۳۴)

کشتہ اندازِ ملا جاویم

نظم و نثر اور علاجِ غایم

مولانا عبدالرحمن جامی مشہور و معروف فارسی شاعر ہیں۔ آپ نے آنحضرت صلعم کی محبت میں بہت سی غزلیں لکھی ہیں۔ آپ کا نعتیہ کلام مقبول خاص و عام ہے۔ اس سلسلے میں آپ تمام ایرانی شعرا پر سبقت لے گئے ہیں۔ آپ کی نثر بھی عشق رسول صلعم کی آئینہ دار ہے۔ آپ کی یہی اداسی جو اقبال کو بھاگئی۔ چنانچہ اقبال اس شعر میں ان سے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی نظم و نثر کو اپنے مرض کا علاج قرار دیتے ہیں اور انہیں راہِ عشق رسولؐ میں راہنما تسلیم کرتے ہیں۔

(۳۵)

شعر لب ریز معانی گفتہ ام

ورثنا سے خواجہ گوہر سنفہ ام

اقبال فرماتے ہیں: میں نے معافی سے بھرپور شعر کہے ہیں اور اس طرح اپنے آقا کی مدح میں درہٹے کرانا یہ نظم کی لڑی میں پرو دیئے ہیں۔ "حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کے اشعار اسی لئے پر معنی اور دل فریب ہیں کہ ان میں حضرت رسول مقبول صلعم کی مدحت کی گئی ہے۔

(۳۶)

”منشد کو نہیں را دیباچہ دوست

جملہ عالم بند گان خواجہ دوست“

آخر میں اقبال نے مولانا جامی علیہ الرحمۃ کا شعر نقل کر کے اپنے جذبات کو تسکین دی ہے۔ آپ اس شعر کے مفہوم کے سلسلے میں مولانا سے پوری طرح متفق ہیں بے شک۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفریقہ کی کائنات کا سببِ اول ہیں۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا: ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔“

(اَدَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ خُورِي) نیز یہ بھی فرمایا: ”میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی و پانی میں ہی تھے۔ یعنی ان کی تخلیق ابھی پائیہ تکمیل کو نہ پہنچی تھی۔“ اسنی وجہ کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ہم بنی نور غلام ہیں اور آپ سب کے آقا ہیں۔ ایک اور مشہور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا: ”میں اولادِ آدم کا سردار ہوں لیکن اس کے باوجود میں اس شرف

پونہ نہیں کرتا (اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَكَافَخَرُ) ایک حدیث قدسی بھی ہے۔ (لَوْ لَا كَلَّا لَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میرے محبوب! اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو بھی نہ بناتا۔ غرضیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زبدۂ کائنات ہیں۔

شکوہ سبب سختی آئیں مشو

از حدودِ مضطربہ بیرون مرو

علامہ اقبال کے نزدیک تربیتِ خودی کے تین مرحلے ہیں، پہلے پہلا مرحلہ "اطاعت" ہے۔ آپ نے اطاعت پر بہت زور دیا ہے۔ یہی تربیتِ خودی کی منزلِ اول ہے۔ اس شعر میں اقبال تہذیبِ جدید کے دلدادہ مسلمان نوجوانوں کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ انہیں شریعتِ اسلام کی پابندیوں کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور خدائی قیود کو نہ توڑے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم خدا مقرر کردہ حدود سے قدم ہائز نہ نکالتے ہی انسان گمراہی کے صحرائیں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت پر گامزن رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صراطِ مستقیم بال سے باریک تر اور تلوار کی دھار سے تیز تر راستہ ہے۔ بایں ہمہ مومنین کو اسی پر چلنے میں لطف آتا ہے۔

سعدی نے کیا خوب کہا ہے :-

محال است سعدی کہ راهِ صفا تو اں رفت جز در پتہٴ مضائقہ

خلافت ہمیر کے راہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ غواہِ سید

اقبال بھی سعدی کے ہی عنوا ہیں۔ وہ ہر مسلمان کو اطاعتِ رسولِ صلعم میں پختہ و یکضاً چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے: **مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَتَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** یعنی جس نے رسولِ مقبول صلعم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ لہذا رسول اللہ کی اطاعت کا قلاوہ اپنی گردن کے نکالنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا اور گمراہ ہوا۔ پس کسی مسلمان کو یہ ذیابہ نہیں کہ اسلامی شریعت کی پابندیوں کا لگہ کرے اور گمراہ ہو۔

(۱)

اے سوارِ اسٹپ دوراں بیا

اے فروغِ ویرہ اسکاں بیا

اقبالؒ آنحضرت صلعم سے والہانہ عشق رکھتے ہیں۔ لہذا اُن کی قدم بوسی کی تمنا اس دنیا میں کرتے ہوئے مستدعی ہیں۔ اے زمانے کے سفید و سیاہ گھوڑے کے راكب! اس دنیا کو پھر تیری عزت ہے۔ پس زوداںِ اجلالِ فرما کہ تو ہی قدرت کی آنکھ کا تارا ہے۔ "تاریخ شاہد ہے کہ آنحضرتؐ نے زمانے کی قدریں بدل ڈالیں اور اسے اپنا مایع بنالیا۔ جہاں آپ تشریف لے گئے نفع و ظفر نے آپ کے قدم چومے۔ آپ نے ہی فطرت کو سنوارا اور دینِ فطرت کو

ہم عروج پر پہنچا یا۔ اقبال کا خیال ہے کہ دنیا قبر مذلت میں گر گئی ہے اور اسے اب ایک ناسی کی ضرورت ہے۔

(۲)

رونق ہنگامہ ایجاد شو

در سوار ویدہ آباد شو

*یا رسول اللہ! تشریف ازانی فرما کر اس دنیا کی رونق کا باعث بن جائیے اور سہادی آنکھوں کی پتلیوں کو آباد کیجئے۔ اقبال عشق رسولؐ میں بے خود ہیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ کا حسن جہاں افزو زان کی آنکھوں کی رونق ہے۔ آپؐ آنحضرتؐ کی تشریف آوری کے اس لیے متمنی ہیں کہ ان کی جلوہ افزوی ادب باطل کے لئے موت کا پیغام ہوگی۔ اور دین حق کا بول بالا ہو جانے کی وجہ سے دنیا آباد اور پھر رونق ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو عطا کیے ہوئے دیں کے لئے فرمایا ہے "مَنْ شَاءَ الْحَقُّ وَزَكَّاهُ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا" یعنی کہہ دے (اے رسولؐ کہ تیری آمد سے) حق آگیا اور باطل چلا گیا، تحقیق باطل جانے ہی والا ہوتا ہے۔

(۳)

شورش اقوام را خاطرش کن

لغز خود را بہشت گوش کن

*یا رسول اللہ! دنیا کی قومیں بر سر پیکار رہتی ہیں۔ آپؐ کی دنیا میں

تشریف آوری سے پہلے بھی ایک قوم دوسری قوم کے خون کی پیاسی تھی۔
 آپ جب تشریف لائے تو آپ نے انسانوں کو تعلیم اسی دانش دی۔
 یہاں تک کہ دنیا کی شورش جاتی رہی۔ چنانچہ اب پھر آپ کی ضرورت
 درمیش ہے۔ تاکہ دنیا میں پھر امن و آمان قائم ہو۔ آپ کا نغمہ محبت دنیا
 والوں کی روجوں کو مسحور کرنے والا ہے۔ اور یہی راگ انسانوں کے سکون
 قلب کا باعث ہے۔

اقبال کے نزدیک شورشِ عالم کا علاج دینِ اسلام کی ترویج ہی ہے۔

(۴)

خیز دستِ نوینِ اخوت ساز وہ

جامِ صبا کے محبت باز وہ

آنحضرت صلعم نے گورے کالے کا امتیاز مٹا ڈالا۔ آقا اور غلام کو ایک
 ہی صفت میں لاکھڑا کیا۔ شریعتِ اسلام کے تحت مہاجرین کا انصار سے
 بھائی چارہ کرایا اور ان میں جذبہ اخوت بھیل تک پیدا کیا کہ انصار نے
 اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی املاک کا آدھوں آدھ دے ڈالا۔ وہ ایک دوسرے
 کے وارث ہونے لگے۔ اشیاء کے اس جذبے نے یہاں تک عروج پایا کہ
 جس انصاری کے پاس دو بیویاں ہوتی تھیں وہ ان میں سے ایک کو طلاق
 دے کر اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دیتا تھا۔ اقبال اسی قانون کا
 نفاذ دوبارہ چاہتے ہوئے آنحضرت کی دوبارہ تشریف آوری کی استدعا
 کرتے ہیں تاکہ بھائی چارے کے دلوں میں ملاپ کرانے والا قانون پھر سے

اس دنیا میں رائج ہو۔ اور محبت کی شراب سے اہل دنیا دوبارہ سیراب
 ہوں۔ تاریخ عالم شامد ہے کہ ملک عرب میں قبائل ایک دوسرے کے خون
 کے پیاسے تھے۔ ان میں معمولی معمولی معاملات پر جنگ چھڑ جاتا کرتی اور قاتل مگرتا
 و خونریزی چالیس چالیس، پچاس پچاس سال تک رہا کرتی تھی۔ چنانچہ قبیلہ
 بکر اور قبیلہ تغلب کی لڑائی جو ایک معمولی بات پر شروع ہوئی تھی پورے پچاس
 سال جاری رہی۔ آنحضرت صلیعم نے عربوں میں محبت پیدا کی اور دشمنوں تک کو
 آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے
 تھے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد۔
 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (یعنی سب ایمان والے آپس میں
 بھائی بھائی ہیں۔ یہی بات سچی ہے) پر ان لوگوں نے عمل کیا، اسی جذبہ اخوت
 کے وقت سب نے مل کر اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور دنیا میں قیام امن
 کا باعث بنے۔

(۵)

باز در عالم سب آیام صلح

جنگیں را بدو پیغام صلح

”یا رسول اللہ! دنیا میں تشریف لا کر دوبارہ صلح و آشتی پیدا کیجئے اور جنگ
 کے متلاشی و خوگرا منانوں کو صلح و محبت کا درس دیجئے“

تاریخ عالم شامد ہے کہ آنحضرت صلیعم نے دنیا میں امن و امان قائم کیا اور جنگ
 دشمنوں کو مخلص دوستوں میں بدل دیا۔ وہ لوگ جو کل دشمن تھے آج ایک دوسرے

پر جانیں نثار کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے "لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ" (زمین میں بدمعنی پیدا نہ کرو) فرما کر مسلمانوں کو صلح جوئی اور افہام و تفہیم کا پیغام دیا اور قتل و غارت گری کی مذمت فرمائی۔ نیز "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" (سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن و دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ) فرما کر یک جہتی اور اتفاق کا حکم دیا۔

(۶)

نوع النساں مزرع و تو حاصلے

کاروان زندگی رامنزلے

"یا رسول اللہ! بنی نوع النساں کی کھیتی کا حاصل (سرمایہ) آپ ہی ہیں۔ حضرت آدمؑ، حضرت شیثؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ نے دین اسلام کی کھیتی کی آبیاری کی اور آپ نے اس سے پیداوار حاصل کی۔ آپ خاتم النبیین ہونے کے باعث زندگی کے قافلے کی آخری منزل ہیں۔" اقبال آنحضرت صلیعہ کی پیروی کو ہی انسان کی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں چنانچہ ان کے نزدیک جس کسی نے آپ کی سنت پر عمل کرنا اپنا شعار بنایا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا اور نجات پا گیا۔

(۷)

ریخت از جورِ خزاں برگِ شجر

چوں بہارِ ال بریاضِ مالکذر

اقبال کا دل اس بات پر کڑھتا ہے کہ گردش زمانہ کی وجہ سے مسلمان بکبت و افلاس کا شکار ہیں اور ان پر تعالٰیٰ مسلط ہے جس کے باعث وہ اپنی تمام خوبیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لہذا وہ مستعدی ہیں کہ آنحضرت صلیعہ وسلم دوبارہ ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کریں تاکہ راہ ہدایت حاصل ہو اور وہ صراطِ مستقیم پر گامزن ہو سکیں۔

(۸)

سجدہ ہائے طہلک و برنا و پیر
از جیلی شرمسار ما بگیر

اقبال فرماتے ہیں "یا رسول اللہ! ہم مسلمان اپنے گناہوں پر بہت نادم ہیں اور ہماری آخری ہوائی پیشانیوں میں تاپ کے حضور سجدہ کرنے کی آرزو تڑپ لہی ہے۔ لہذا آپ تشریف لائیں تاکہ ہماری یہ دلی آرزو پوری ہو۔"

یہاں اقبال نے عام مسلمانوں کی رسول اللہ سے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ مسلمان بڑھا ہوا جوان، یہاں تک کہ خواہ کسں ہی کیوں نہ ہو آنحضرت صلیعہ وسلم کے حضور میں تعظیماً خمیہ سر ہی رہتا ہے۔ عامۃ المسلمین گناہگار ہوتے ہوئے بھی آنحضرت صلیعہ وسلم سے محبت کا رشتہ اظہار کیے رہتے ہیں۔

(۹)

از وجود تو سر افرازم ما
پس بہ سوزِ این چلن سوزیم ما

آنحضرت ﷺ کی قدوسی کے ضمن میں علامہ آخری بات یہ فرماتے ہیں کہ آپ
کی حیات طیبہ ہی اہم صفت مسلمانوں کی سرفرازی کا باعث ہے۔ ہم آپ کی سنت پر
چل کر ہی معزز و موقر رہ سکتے ہیں۔ آپ کی محبت کا سوز ہی خواہشات نفسانی اور
دنیا سے دوں کی محبت کو نیست و نابود کرتا ہے۔ اقبال نے درست فرمایا
ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کے دل میں رسول اللہ کا عشق جاگزیں ہو وہ
دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے منسلک رہتا ہے۔ اس کے نزدیک
آنحضرت ﷺ کی سنت پر چلنا ہی مقصدِ حیات کا حصول ہے۔ حضرت مولانا
جلال الدین رومی فرماتے ہیں:

چہیت دنیا از خدا غافل بدن
نے قماش و نقیر و فرزند زنی

پس سوزِ عشقِ رسول سے اس جہان کو جھلانے کا مطلب ترکِ خواہشات
سختی ہے۔

علم حق غیر از شریعت بیسخت نیست
اہل سنت جز محبتِ پیغمبر نیست

اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت شریعتِ اسلام کے
ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی صرف

ہست دین مصطفیٰ دین حیات
شرع اور تفسیر آئین حیات

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین مصطفیٰ صلعم ہی دین حیات ہے۔
اللہ تعالیٰ حکیم مطلق اور خالق کون و سرکاں ہے۔ اسی کی قدرت سے
انسان کا خمیر تیار ہوا اور اسی ذاتِ ستودہ صفات نے انسان کو زندگی
عطا کر کے اسے دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ خالق ہی اپنی تخلیق کے
مزاج سے کما حقہ واقف ہوتا ہے۔ لہذا دین اسلام ہی دین فطرت ہے۔
یہی وہ دین تھا جس پر حضرت آدم، حضرت شیث، حضرت نوح، حضرت ابراہیم،
حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت یونس
اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام تھے اور انھوں نے اس کی تبلیغ و ترویج میں
اپنی مقدس زندگیاں صرف کیں۔ یہی وہ دین حق ہے جس کے لیے
آنحضرت صلعم نے معویتیں برداشت کیں۔ یہی دین انسانیت یہی دین فطرت
یہی دین حق اور یہی دین اسلام ہے۔ اس دین کی شریعت اصول و ضوابط
حیات کی جامع و مانع تفسیر ہے۔ آنحضرت صلعم نے اسلام کو اپنی زندگی
پر جاری کر کے اسے قابل عمل ثابت کیا۔ لہذا آپ کی سنت پر عمل ہی اعلیٰ
زندگی بسر کرنے کی ضمانت ہے۔

از پیام مصطفیٰ آگاہ شو

فارغ از اربابِ دینِ اللہ شو

ڈاکٹر اقبال مسلمان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ آنحضرت صلعم کے پیغام
 "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" پر ایمان لائے۔ یعنی یہ کہ سوائے اللہ کے کسی کو اپنا
 معبود نہ ٹھہرائے۔ اسے یہ بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی کارساز جانے اور
 کسی کو بھی اس کا شریک نہ کرے۔ اگر انسان اپنے نفس کے اشاروں پر چلے تو
 وہ اپنے نفس کا پرستار ہوا۔ اگر اس نے بتوں، درختوں، جانوروں، مظاہرِ قدرت
 یعنی سورج، چاند، ستاروں اور جنوں وغیرہ کو کارساز جانتا تب وہ اُن کا پرستار
 ہو کر ٹھہر ہوا۔ درحقیقت مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا حاجت روا
 جان کر اسی کی عبادت کرے اور سوائے اس کے ہر دوسری طاقت سے
 رشتہ توڑ ڈالے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ ہرگز مسلمان نہیں بلکہ کافر
 یا مشرک ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝

کہ اے محمد! وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کی

برابری کا کوئی نہیں ہے۔

المختصر آنحضور صلعم کا پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے، اسی سے مدد چاہے اور اس کا شریک کسی دوسری طاقت کو نہ کرے۔ بس یہی صراطِ مستقیم ہے کہ غیر اللہ سے تعلق ہی قائم نہ کیا جائے۔

ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست

بحر و بر در گوشہٴ دامنِ اوست

علامہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جس کے دل کا سرمایہ آنحضور صلعم کا عشق ہے، بلاشبہ وہ دنیا پر متصرف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آپ سے وفا اللہ تعالیٰ سے وفا، آپ سے دوستی اللہ تعالیٰ سے دوستی اور آپ سے عشق اللہ تعالیٰ سے عشق قرار دیا گیا ہے۔ صوفیاء بھی فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ کی طرف صعود کرتے ہیں۔ جو شخص خواہشاتِ نفسانی پر فتح پا چکا ہو اور اپنی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کے سپرد کر دے، تو دنیا کی ہر چیز اس کی محکوم ہو جاتی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ سب مسلمان حقیقی معنوں میں آنحضور صلعم کے عاشق صادق بنیں اور اٹھنے

بیٹھتے، چلتے پھرتے آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں بھی عزت سے رہیں اور عقیقی میں بھی سرخرو ہوں۔

(۲)

زانکہ ملت را حیات از عشق اوست

برگ و ساز کائنات از عشق اوست ۱

ڈاکٹر صاحب کے نزدیک اُمتِ مسلمہ کی زندگی آنحضرت صلیم کے عشق ہی سے کامیاب ہے۔ اگر اُمت کے افراد ان کے عشق سے بیہوش ہو جائیں تو ان کا شمار زندہ لاشوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ فی زمانہ ہم نے عشقِ رسول کو ترک کر رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ اگر ہم آنحضرت صلیم کی محبت کو دل میں جاگزیں کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا میں حسب سابق معزز و موقر نہ ہوں۔ کائنات میں رونق کا سبب آنحضرت صلیم کا عشق ہی ہے۔ اگر کائنات سے آپ کا عشق محروم ہو جائے تو وہ خالی اقد بے مقصد رہ جائے گی۔

(۳)

تب و تاب بیکدہ عجم ز سد بسوز و گداز من

کہ بیک نگاہ محمدِ عربی گرفت حجاز من ۲

علامہ فرماتے ہیں کہ عجم (بیرونِ عرب) کے بیکدوں کی شان و شوکت

اس قابل نہیں ہے کہ ان کے دل کو قبضے میں لائے اور سوز و گداز کا سبب بن سکے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرابِ معرفت سے ٹھیکنی ہوئی مست آنکھوں کی اک نظر نے ان کے حجازِ دل کو فتح کر لیا ہے۔ درحقیقت بات یہ ہے کہ اقبال ظاہری چمک دیک سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ تو جوہرِ خالص کے خواہاں ہیں۔ انہیں دل کی قیمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ کرم سے ملی۔ لہذا دل دے بیٹھے اور آپ کی محبت کو اپنے دل کا سرمایہ قرار دے کر اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔

(۱)

سالارِ کارواں ہے میرِ حجاز اپنا

اس نام سے ہے باقی آرامِ جاں ہمارا

سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندانِ نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں اُمّ القریٰ یعنی مکہ میں عمدۂ نبوت پر سرفراز فرمایا۔ مکہ ملکِ حجاز کا ایک شہر ہے۔ آپ کی تبلیغ سے سب سے پہلے حجاز والے ہی اسلام کے فیض سے مستفیض ہوئے۔ اقبال کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہے۔ ان کے نزدیک آپ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں جاگزیں ہے۔ آپ سید البشر ہوتے

ہوئے خیر الامم امت وسطیٰ کے رہنا بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سالارِ قافلہ امت ہونے پر فخر کرتے ہیں اور ان کے اسمِ گرامی کو تمام مسلمانوں کے دلوں کے لیے سرمایہ سکون قرار دیتے ہیں۔

(۲)

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بیشک
اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ چنانچہ ڈاکٹر اقبال مسلمان سے خطاب
کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مسلمان! اگر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
کیے ہوئے عہد پر قائم رہا اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر صدقِ دل سے
ایمان لاکر اپنے عمل سے اس کی تصدیق کی تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ
تیرے ساتھ ہے اور حبیب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوا تو یہ کائنات کیا بلکہ
لوح و قلم بھی تیرے اختیار میں ہو جائیں گے۔ اقبال نے بھی تو ایک
مقام پر کہا ہے

نگاہِ مروتِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ نے اسی مضمون کو دوسرے لفظوں میں

یوں بیان فرمایا ہے۔

تو ہم گردن از حکم داور ملیح

کہ گردن نہ پیچید نہ حکم تو ملیح

یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ جو انسان اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جانا
اور جس کا اللہ ہو جائے تو بلاشبہ تمام کائنات اسی کی ہے۔

(۳۱)

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغ منہ طفوی سے شرار بولہبی

علامہ اقبال نے یہاں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔

فرماتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے حق و باطل کی جنگ چھڑی ہے جو آج تک

جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس نے دشمنی کی، قابیل نے

ہابیل علیہ السلام کو قتل کیا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا،

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ناروا سلوک کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سے ابولہب اور ابوسفیان نے دشمنی رکھی اور انہیں تکلیفیں پہنچانے میں کوئی

دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت

کی اور یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدانِ کربلا میں شہید کر ڈالا۔

غرضیکہ باطل ہمیشہ حق سے برسرِ پیکار رہتا ہے۔ اقبال نے ہی دوسری

جگہ فرمایا ہے: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ اس دو وقتِ نجات آمدِ پدید

(۲) زندہ حق از قوتِ شکیبایی است۔ باطل آخر داغِ حسرت میری است۔
الحاصل نور سے نار ہمیشہ اچھی رہی اور حق و باطل میں کبھی صلح نہ ہو سکی۔

(۱)

وہ دانا جسے نیک ختم الرسل مولا نے گل جس نے
غبارِ راہ کو بجھا فسرداغِ وادی سپنا ۱
اقبال فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم معرفتِ حق کے راستوں کے جلنے والے
رسولوں کے سلسلے کے آخری رسول اور تمام بنی نوع انسان کے سرور ہیں۔
آپ ہی وہ مقدس شخصیت ہیں جس نے عربوں جیسے اکھڑا، اجمڑا، گمراہ اور
پست اخلاق لوگوں کو انتہائی ہمدرد، بہترین مومن اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا
عامل بنا دیا کہ وہ مستقبل میں معرفتِ حق کے سرچشمے قرار پائے۔ وہ سرے
لفظوں میں یہ کہ آپ نے گمراہ کو رہنما بنا دیا اور اس طرح غبارِ راہ کو نورِ ہدایت
میں بدل دیا جس سے عام لوگوں نے فیض حاصل کیا۔

(۲)

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی تسنیں وہی طابا ۲
اقبال عاشقِ رسول ہیں۔ ان کی نظر میں آنحضرت صلعم ہی اول ہیں یعنی

آپ کا نور ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ انھوں نے آپ کو
آخر اس لیے کہا کہ یوم آخر آپ ہی ہمارے شفیع ہوں گے۔ ہم عشق کے
ماروں کے نزدیک آنحضور صلعم ہی ہماری ابتدا ہیں اور آپ ہی ہماری انتہا۔
یعنی عشق کی ابتدا آپ کی ذات ہی سے ہے اور اس کی انتہا بھی آپ ہی پر
ہے۔ آپ کی مقدس ذات ہی قرآن ناطق ہے۔ قرآن کریم آپ ہی کی زبان
پر رواں تھا، آپ ہی نے حق و باطل کا فرق ظاہر فرمایا اور آپ ہی کو
اللہ تعالیٰ نے یسین اور طہ کے خطابات سے نوازا۔ غرضیکہ عاشقانِ رسول
کے نزدیک ان کا سرِ پایہ حیات آپ ہی کی ذاتِ ستودہ صفات ہے۔

(۳)

عشق دمِ جبریل، عشق دلِ مصطفیٰ

عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام

علامہ اقبال عشق کو ہی باعثِ تکوین کائنات تصور کرتے ہیں۔ آپ صوفیا
میں مشہور ایک حدیثِ قدسی کو بنیاد بنا کر کائنات کی آفرینش کی وجہ معرفتِ الہی
قرار دیتے ہیں۔ حدیثِ قدسی ہے: "میں (اللہ) ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔
میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ پس میں نے کائنات کو پیدا کیا۔" درحقیقت
انسان سوائے عشق کے اپنی زمام کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ عشق ہی اسے
خود سپردگی سکھاتا ہے۔ عشق ہی اسے اپنی رضا کو معشوق کی رضا کے سپرد

کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (سورہ ذاریات) یہی عبادت عشق کا ثمر ہے۔ چنانچہ اسی لیے عبادت کو مومنین کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ پس یہ امر قرار پا گیا کہ اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کرنے اور معرفت الہی کے جتنے ذریعے ہیں ان سب کا دوسرا نام عشق ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء و رسل اور تمام الہامی کتابیں اسی عشق حقیقی کی مختلف صورتیں ہیں۔ لہذا یہی عشق حقیقی انسان کو فنا فی اللہ تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔

(۴)

تازہ میسرے فیمیر میں معرکہ کہن ہوا
عشق تمام مصطفیٰ با عقل تمام بولسب! ۱
علامہ فرماتے ہیں کہ ان کے فیمیر میں حق و باطل کی پرانی جنگ پھر شروع ہو گئی ہے۔ عشق نائنہ حق ہے اور عقل نائنہ باطل۔ عقل ہر قدم پر کیوں اور کیسے کی قبیل کے اعتراضات کرتی ہے اور عشق بے چہن و چرا تسلیم کرتا چلا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشق مجسم تھے۔ آپ ابتدا ہی سے دینِ ابراہیمی پر تھے۔ بعثتِ نبوت نے آپ کا تعلق اللہ سے اور بھی

مستحکم و مستقل کر دیا۔ آپ نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی اور یہاں تک اطاعت بجالائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ كُهُو إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
(محمّد صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں کہتے اپنے نفس سے کچھ، مگر وہی جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے،
نیز پھر فرمایا:

وَمَا دَرَمَيْتَ إِذْ دَرَمَيْتَ وَلَا حِصْنٌ لِّلَّهِ زَمَىٰ (سُودَةُ الْفَالِ)

(جو تو نے پھینکا تھا، وہ تو نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا تھا)

یہ عشق ہی کا فیض تھا کہ جس کی بنیاد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغِ حق میں
معتوبین برداشت کیے۔ ابوالہب نے عقل کو رہنما بنایا۔ چنانچہ اس کے نزدیک
کسی فرشتے کو رسولِ معبود ہونا تھا۔ وہ اپنے جیسے انسان کی نبوت پر کیسے
ایمان لاتا۔ اسی عقل کی رہبری نے اسے ڈبویا اور بارگاہِ حق میں ملعون ٹھیرایا۔
فرعون نے بھی عقل کو رہنما بنایا اور حضرت موسیٰ کو ایک عام انسان سمجھ کر ان
کی نبوت سے منکر ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہوا۔ ابلیس
نے عقل کی روشنی میں ہی حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی نہ کرنے کا جواز
آفَاحْتَرِيْ مَيْتَهُ حَتَّىٰ تَقْتُلُوْهُ نَارٌ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ
تلاش کیا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ عقل کو رہبر بنانے والے باطل سے ہی
منتسک رہنے پر مجبور ہیں جبکہ عشق کو رہنما بنانے والے حق کو پا لیتے ہیں۔

(۱۱)

بایں پیری رہ بہتر بگرمتم فواخوان از سرور عاشقانہ
 چوں آن مرغی کہ در صحرای شام کشاید پر بہ فکر آشیانہ
 علامہ اقبالؒ کو زیارتِ حرمین شریفین کی خواہش زندگی بھر رہی لیکن افسوس
 کہ وہ اسے پورا نہ کر سکے۔ تاہم اپنے خیالات کی دنیا میں وہ ہمیشہ اس اہمیت سے
 مستفید ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس رباعی میں بھی اپنی اسی خواہش کی تکمیل
 کے لیے کمر ہمت باندھنے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انھوں نے
 عشقِ رسولِ معلّم میں مست ہو کر محبت کے نغمے اپنے شروع کر دیے ہیں اور
 بڑھاپے میں مدینہ منورہ کا واسطہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ بڑھاپے میں اپنے
 مدینے جانے کو اس پرندے کی کوشش تلاشِ آشیانہ سے تشبیہ دیتے
 ہیں جو صحرا میں شام کے وقت اپنے مسکن کی فکر میں مائل پرواز ہوتا ہے۔
 اقبالؒ گنبدِ خضرا کی موجودگی کی وجہ سے مدینے کو محفوظ و مہسول مان سمجھتے
 ہیں اور وطنی قیود کو توڑ کر آخری عمر میں وہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ پایاںِ عمر
 میں ہی اپنے عشق سے متعلق تمسک قائم کر کے نجاتِ اخروی اور شفاعت
 کا سامان فراہم کر سکیں۔

(۱۲)

بیا اسے ہم نفس با ہم بنالیم من و تو کشتہ شانِ جمالیم
 دو حرفے بر مرادِ دل بگوئیم پیائے خواجہ چشماں و ابوالیم

اقبال اپنے ہم نفس یعنی ساتھی سے جو عشق رسول صلعم میں آپ کی طرح
 ہی سرمست ہے فرماتے ہیں "اے ساتھی! ہم دونوں حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کے جالِ جہاں آرا کے عاشق ہیں اور دونوں وصلِ معشوق کے لیے
 مضطرب ہیں۔ لہذا نزدیک آ، کہ ہم دونوں مل کر فراقِ رسول ہیں آہ و زاری
 کریں اور رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دو حرفی دعا کریں کہ ہمیں آنحضرت صلعم کی
 زیارت نصیب ہو۔ تاکہ ہم اپنے آقا کے پائے مبارک سے آنکھیں ملنے کا
 شرف حاصل کریں جس کے ہم ہمیشہ آرزو مند رہے ہیں۔" کسی شاعر نے
 کیا خوب کہا ہے :-

آنکھیں مل کے کریں آہ و زاریاں
 تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ٹٹے دل

اس رباعی کی رو سے دونوں عاشق اپنے معشوق کے فراق میں نالہ کٹاں
 ہیں اور باہم مل کر اس لیے رو رہے ہیں کہ دونوں عشق کے مار سے مایوس و
 مجھد ہیں۔ یہاں دونوں عاشقوں میں اتحاد مقصد یہاں تک ہے کہ دونوں
 کا معشوق بھی ایک ہی ذات ہے اور دونوں وصال کے خواہاں ہوتے ہوئے
 آرزوئے وصال کے اظہار کو ترک ادب سمجھتے ہیں۔ ان کی دو حرفی مراد
 تو زیارتِ معشوق ہے، تاکہ اس کے تلوؤں سے اپنی آنکھیں ملنے کی ساد
 حاصل کریں۔

(۳)

بمنزل کوش مانند میر نو دریں نیلی فضا ہر دم فزوں شو
 مقام خویش اگر خواہی دیں دیر بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو
 علامہ اقبال مسلمان کے سامنے چاند رات کے باریک چاند کی مثال پیش کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے بھی ہلال کی طرح روز بروز ترقی کی منازل طے کرتے
 ہوئے کائنات میں رواں دواں رہنا چاہیے۔ جیسے ہلال ترقی کر کے بدر کا
 بن جاتا ہے اسی طرح اسے بھی بام عروج پر پہنچنا چاہیے۔ اس دنیا میں مقصد زندگی
 اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب کہ انسان دل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں
 راہ ہدایت پر لے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (سورۃ نساء)
 ہم نے ہر ایک رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت ہمارے اذن سے کی جائے
 نیز فرمایا ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورۃ نساء)
 جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی
 الغرض مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد جان کر صرف اسی سے دل
 لگائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے۔ اگر وہ شریعت پر بطریق سنت
 چلے گا تو یقیناً جانے کہ ہلال کی طرح نورانی راستے میں ترقی کرتے ہوئے

منتہائے کمال پہ پہنچ کر اس دنیا میں بھی معزز و موقر رہے گا اور عقبیٰ میں بھی
سرخروئی حاصل کرے گا۔

(۴۲)

بمصطفیٰ برساں خوش را کہ دیں ہمہ است

اگر یہ اوزر سیدی تمام بولہبی است

سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا ہے :

محال است سعدی کہ راہ صفا تو اں رفت جز در پئے مصطفیٰ

خلافتِ پیمر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ نخواہد رسید

اقبال بھی ان کے ہمہنوا ہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ مسلمان کو پوری طرح

آنحضرت صلیع کی پیروی کرنی چاہیے جیسا کہ وہ راہِ حق پر گامزن رہ سکتا ہے۔

وگرنہ خواہ وہ کتنی ہی عبادت و ریاضت کیوں نہ کرے کبھی بھی فلاح نہ

پاسکے گا، جیسے کہ بولہبی آنحضرت صلیع کو چھوڑ کر آخر مردود ہی ٹھیرا۔ آنحضرت صلیع

کی اطاعت ہی حق ہے اور باقی سب کچھ باطل ہے۔ آنحضرت صلیع کی معرفت

حاصل نہ کرنا بولہبی ہے۔ ابولہبی نے آپ کی معرفت حاصل نہ کی اور راہِ حق

کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کر لیا۔ لہذا اگر ہم آپ کی پیروی نہ کریں گے

تو کبھی فلاح نہ پاسکیں گے۔

(۱)

علم و حکمت کے مدینے کی کشش ہے مجھ کو

لطف دے جاتا ہے کیا کیا مجھے نادان ہونا ۱

آنحضور صلعم نے فرمایا ہے: "أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ" میں علم کا شہر ہوں اور "أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ" یعنی میں حکمت کا گھر ہوں۔ چنانچہ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ انہیں علم و حکمت کے شہر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کشش ہے اور اس محبت کی کشش میں دافنگی انہیں بے حد لطف دیتی ہے۔ اس مادی دنیا میں مادہ پرست اشخاص کے نزدیک عشق رسول کا دعویٰ ادعائے پارینہ سے ہے اور عاشق رسول ہو کر مذہبی علوم و فنون کا اکتساب رجعت پسند کا قدامت پرستی اور نادانی سمجھا جاتا ہے۔ اقبال کا مسلح نظر مقصد حیات کا حصول ہے جو آنحضور صلعم کا دامن پکڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس سلسلے میں انہیں فرزند ان تہذیب جدید کا عطا کردہ خطاب "نادان" بڑا لطف دیتا ہے۔ محبت رسول میں مذہبی باتیں کرنے والے دنیا والوں کے نزدیک نادان ہیں لیکن درحقیقت وہی لوگ خرومند اور کامیاب ہیں۔

(۲)

زندگی تجھ سے ہے اے فخر برہم اپنی

کردہ حق سے کہ مشکل ہوا جینا اپنا ۲

علامہ رحمہ اللہ حضور معلّم سے مخاطب ہو کر عرض پر داز ہیں "یا رسول اللہ! آپ کی اعلیٰ و ارفع ذات آپ کے دادا حضرت ابوالہیثم علیہ السلام کے لیے بجا طور پر باعثِ فخر ہے۔ اپنی رحمۃ اللعالمین کا صدقہ ہماری زبوں حالی پر رحم فرمائیے اور حق تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں ذلت سے نجات ملے تاکہ ہم اس دنیا میں عزت کی زندگی گزار سکیں۔"

اقبال مسلمانوں کی حرمانِ نفسی کو دیکھ کر بے حد رنجیدہ ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ساری ملت اسلامیہ غیر اقوام سے مغلوب ہو چکی ہے۔ دنیا میں جہاں مسلمانوں کا ڈنکا بجاتا تھا وہاں اب وہ مقہور، مجبور اور گنہگار ہیں۔ دنیا کی سیاست میں اب ان کا کوئی مقام نہیں جبکہ چند سو سال پیشتر وہ دنیا کی سیاست کے محور تھے۔ چنانچہ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال مستجاب الدعوات رحمۃ اللعالمین خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے طالب ہیں تاکہ آپ کی دعا بارگاہِ ایزدی میں مقبول ہو اور مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ پالیں۔

(۱۱۶)

بزمِ عالم میں طرازِ مسندِ عظمت، تو بہرِ انساں جبریلِ آیہِ رحمت ہے تو
اے دیارِ علم و حکمت قبلہ امت ہے تو اے دنیا کے چشمِ ایماں زیبِ سرِ مدحت ہے تو

درد جو انساں کا تھا وہ تیرے پہلو سے اٹھا
قلزمِ جوشِ محبت تیرے آنسو سے اٹھا

علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی مخلص ہیں
 انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لانے والے ہیں۔ آپ ہی نے اسے
 زندگی کے تخت پر بٹھایا۔ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے اس دنیا میں موقر،
 معزز اور بلند مرتبہ قرار پائے۔ آپ علم و حکمت کا گھر ہیں اور ملت اسلامیہ کو
 آپ ہی نے راہِ مستقیم دکھائی اور اس پر گامزن کیا۔ آپ کی ذاتِ ستودہ عفا
 سے محبت چشمِ ایمان کو روشنی عطا فرماتی ہے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللعالمین بھی ہیں
 لہذا ہر تعریف آپ ہی کو سزاوار ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ کو مہینہ ذی الحجہ ۱۲
 سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے فتح مکہ کے دن اپنے دشمنوں کو لا تشریب
 عَلَیْکُم الْیَوْمَ کہہ کر معاف کر دیا۔ آپ نے عبد اللہ بن ابی تکف کے جنازہ
 کی نماز پڑھی۔ آپ راتوں کو سجدے میں یا اَرَبِّ اُمْسِتِ یا اَرَبِّ اُمْسِتِ
 کہہ کہہ کر گنگارِ امت کے لیے اشکِ فشان فرمایا کرتے تھے۔ آپ ہی کی
 بدولت انسان کو دنیا و عقبیٰ کی فلاح نصیب ہوئی۔

اقبالِ محبت علی علیہ السلام

یہ ہے اقبالِ فیضِ یاد نامِ مرفعی جس سے
نگاہِ فکر میں خلوت سرے لامکاں تک ہے

(اقبال)

علامہ اقبال نے ابتدائی تربیت ہی اسلامی ماحول میں پائی۔ آپ کے والد گرامی
مکرم اخلاق، دینداری اور زہد و التقا سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ وہ صابر و شاکر
مسلمان تھے اور علماء و صلحا کی ہم نشینی کے شائق تھے۔ آپ نے عربی و فارسی
حضرت مولوی میر حسن صاحب سے پڑھی، جنہوں نے زبانوں کی تعلیم کے
ساتھ ساتھ آپ کو دین کی طرف بھی مائل کیا۔ چنانچہ ابتدائی دینی تعلیم انہی سے
حاصل کی۔ اسلامیات میں باقاعدہ مطالعہ آپ نے اپنے مقالے ایمان میں
فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ارتقا کی تیاری کے لیے کیا اس سلسلے میں جہاں آپ
نے قرآن کریم کی تفاسیر کو نظر سے گزارا وہاں احادیث نبوی، تصانیفِ صوفیا
اور اسلامی تاریخ کا بھی بغور مطالعہ کیا۔ چنانچہ قرآن، حدیث، صوفیا کے اقوال
اور اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ مرفعی شخصیت
جس نے آنحضور صلعم کی ہر قدم پر نصرت کی ان کی حفاظت میں اپنی جان

متتبعی پر رکھے رہے اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہمیشہ جان کی بازی لگاتے رہے حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت اقبال عاشق رسول تھے لہذا انہیں ہر اس شخص سے محبت تھی جس نے آنحضور صلیم کی نصرت اور پیروی کی۔ احادیث اور اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے آپ پر یہ حقیقت اظہر من الشمس ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام نصرت رسولؐ، متابعت پیغمبرؐ اور اسلامی خدمات کے اعتبار سے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پر بدرجہ کمال فوقیت و برتری رکھتے ہیں۔ اگر میں شیعہ کا لفظ لغوی معنوں میں استعمال کروں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی باگ نہیں کہ علامہ اقبال مخلص شیعان علیؑ سے ہیں۔ آپ کو جہاں آنحضور صلیم سے عشق تھا وہاں حضرت علی علیہ السلام سے بھی والہانہ محبت تھی۔ آپ نے مدح دیگر صحابہ کرام کی بھی کی ہے، تاہم اس کلام میں وہ وارفتگی نہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی منقبت کے سلسلے میں پاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کے اظہار بیان میں تو وہ یہاں تک سرمست و بے خود ہوتے ہیں کہ مدح کی آخری حدوں کو بھی پہچاند جاتے ہیں۔ آپ ان کی منقبت کو نعت رسولؐ اور نعت رسولؐ کو ان کی منقبت قرار دیتے ہیں۔ طوالت سے گریز کرتے ہوئے اب میں اقبال کے اس کلام کی تشریحات شروع کرتا ہوں جو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی منقبت میں فرمایا ہے۔

(۱)

مُسلمِ اَوَّلِ شَہِ مِرداں علیؑ
عشقِ را سرِ پایِ ایمان علیؑ

علامہ اقبال حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اس شعر کے علاوہ اگر کچھ بھی نہ کہتے تب بھی بلاشبہ مدحت علیؑ کا تاج سر پہ رکھ چکے ہوتے اور قیامت میں آنحضور صلیعہ کی شفاعت کے حق دار ہو جاتے۔ ایسے ہی اشعار تو "دریا در کوزه" یا "دریا بہ حباب اندر" کے مصداق ہو ا کرتے ہیں۔ یہاں اقبال نے حضرت علی علیہ السلام کی تین نمایاں خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ وہ مسلم اول ہیں، دوسری یہ کہ وہ شہ مرداں ہیں اور تیسری یہ کہ وہ عشق حقیقی کے لیے ایمان کا سرمایہ ہیں۔ ایسے ہم اسلامی تاریخ و احادیث نبوی کی روشنی میں ان خصوصیات کا جائزہ لیں۔ جہاں تک آپ کے مسلم اول ہونے کا تعلق ہے تاریخ طبری میں حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی گئی ہے کہ انھوں نے فرمایا: "اول من صلی علی" یعنی سب سے پہلے حضرت علیؑ نے نماز پڑھی۔ اسی تاریخ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے "قال لعن رسول اللہ یوم الاثین و صلی علی یوم الاثین" یعنی رسول اللہ پر کے دن مبعوث ہوئے اور عی نے منگل کے دن نماز پڑھی تھی۔ زید بن ارقم سے مروی ہے "اول من سلم مع رسول اللہ علی بن ابی طالب" یعنی جو رسول اللہ سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ ابو حازم اور اور الکلبی کا قول ہے "علی اول من سلم" یعنی علی سب سے پہلے اسلام لائے۔ محدث مجاہد بھی اسی خیال کے تھے کہ علیؑ سب سے پہلے ایمان لائے۔ المسعودی میں مرقوم ہے کہ لوگوں نے علی بن ابی طالب کے اسلام

لانے کے باب میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ وہ اسلام کے سوا کسی دوسرے مسلک سے آشنا ہی نہیں ہوئے۔ وہ رسول اللہ کے ہر فعل و عمل کے تابع تھے اور اسی پر وہ تابع ہوئے۔ ابن ہشام، ابن اسحاق اور ابن کثیر نے اس باب میں عقیف کی ایک روایت اخراج کی ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب ابوطالب پر حضرت علی کے ایمان لانے کا راز کھل گیا تب بھی رسول اللہ، جناب علیؑ اور سیدہ خدیجہؓ کے ساتھ خانہ کعبہ میں آئے اور وہاں یہ تینوں مل کر نماز پڑھتے اور کبھی کبھی کیا اکثر قریش اور باہر سے آنے والوں کی نگاہیں ان پر اٹھ جاتیں۔ عقیف کی اس روایت سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جب اس نے ان تینوں کو کجا دیکھا تو جناب عباسؓ نے اس سے تینوں کا تعارف کرایا تھا اور کہا تھا "بخدا مجھے روئے زمین پر ان تینوں کے سوائے کسی ایسے شخص کا علم نہیں ہے جو اس دین کا ماننے والا ہو۔" ابن اسحاق کی ایک روایت کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی مدت پوری کرنے کے بعد مکہ لوٹ آئے اور پھر کبھی کبھی یا شاید روزانہ علیؑ کو ساتھ لے کر نکتے کی گھاٹیوں میں نکل جاتے اور وہاں دونوں ایک ساتھ مل کر خدا کی عبادت کرتے اور اس کی نماز پڑھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور علیؑ ان کا اتباع کرتے۔ غرضیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ کے ہمراہ نماز قائم کرنے والے اولاد کے گھاٹیوں میں اور بعدہ خانہ کعبہ میں حضرت علیؑ علیہ السلام ہی ہیں۔ شباب مکہ میں جو نمازیں ادا ہوتی رہیں ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی صرف حضرت علیؑ

ہی دکھائی دیتے ہیں جب کہ اس کے بعد کی کتبہ میں پڑھی گئی نمازوں میں حضرت خدیجہ
کا ان کے ساتھ اضافہ نظر آتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے
دقیق مطالعے سے ہی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت علی
علیہ السلام ہی ہیں۔

علامہ اقبالؒ نے حضرت علی علیہ السلام کی دوسری خصوصیت "شہدِ مہم" متعلق
کی ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو بلاشبہ ہر غزوے میں
آپ کی امتیازی خدمات پائیں گے۔ آپ نے بدر، احد، خندق، خیبر وغیرہ کے
ہر معرکہ میں ذوالفقار کے جوہر دکھائے اور غزوہ احد میں بروایت ابورافع
رضی اللہ عنہ جب آپ نے مشرکین کے علمبرداروں کو قتل کر دیا تو رسول اللہ ﷺ
کی نظر مشرکین کی ایک جماعت پر پڑی۔ آپ نے علیؑ سے کہا "ان پر حملہ کر دو"
انہوں نے حملہ کر کے اس جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام
نے کہا: "یہ ہے ہمدردی" آپ نے فرمایا "بے شک! علی مجھ سے ہے
اور میں علی سے ہوں" اور جبریل علیہ السلام نے کہا: "میں آپ دونوں کے
ساتھ تیسرا ہوں" نیز صحابہؓ نے یہ آواز سنی "لَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ لَا سَيْفَ
إِلَّا ذُو الْفِقَارِ" آپ نے غزوہ خندق میں عمر بن عبدود اور غزوہ خیبر
میں مرحب جیسے جری پہلوانوں اور منانہ بہادروں کو ان واحد میں خاک و خون
میں تڑپا دیا اور دین اسلام کی لاج رکھ لی۔ غرضیکہ تمام مورخین کا اتفاق ہے

کہ آپ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ بہادر و شجاع تھے۔ آپ اس اعلیٰ خصوصیت و فضیلت میں بے مثل، لائق اور بے بدل تھے۔

اقبال کے نزدیک آپ کی تیسری امتیازی خصوصیت آپ کا عشق حقیقی کے لیے سرمایہ ایمان ہونا ہے۔ تاریخ اسلام اس امر پر شاہد عادل ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ ذوالنشرہ میں کارِ تبلیغ دین میں نصرت کی درخواست کی تو وہ واحد شخصیت جس نے اعلانِ نصرت حق کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ! گو کہ میری ٹانگیں تپتی ہیں، میری عمر کم ہے اور میں آشوبِ چشم کا مریض ہوں تاہم میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت علیؑ ہی تھے۔ خدا شاہد ہے کہ آپ نے عشقِ رسول میں کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے سلسلے میں اپنی جان ہمیشہ ہتھیلی پر رکھے رکھی۔ درحقیقت سرمایہ ایمان عشقِ آپ کی ذات ہی تھی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتِ مدینہ کے روز ان کے بستر پر استراحت کر کے راہِ عشقِ رسول میں اپنی جان پیش کی اور نفس کے بدلے رعنائے معشوق حقیقی خرید کرتے ہوئے عاشقِ رسولؐ و خدا ہونے کا عمل ثبوت فرام کیا۔

maablib.org

(۲)

انڈولائے دودمانش زندہ ام

ور جہاں مثل گسر تابندہ ام

اقبال کو حضرت علی علیہ السلام سے بے حد محبت ہے جس کی بنیاد خاندانی

فضیلت نہیں بلکہ بتحرر علمی، شجاعت، عدالت، اطاعتِ رسول اور عشقِ معشوق حقیقی

میں امتیازی خصوصیات کے حامل ہونے پر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ
حضرت علی علیہ السلام کے فضیلت آب خاندان کی محبت کے فیض سے ہی حقیقی
اور روحانی زندگی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور چار وائیک عالم میں ان کی مقبولیت
اور شہرت کی بنیاد بھی اسی متبرک رشتے کے باعث قائم ہے۔ اقبالؒ کے نزدیک
روح و جسم کے تعلق کا نام ہی زندگی نہیں ہے بلکہ ان کی اس سے مراد رہائے
معشوق حقیقی کا حصول ہے جو بدون محبت اہل بیت اہل بیت ناممکن ہے۔

(۳۰)

زگسم وارفتہ نظارہ ام
در خیابانش چو بو آوارہ ام

علامہ فرماتے ہیں "میں حضرت علی علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کے نظارے
سے مبہوت، حیران، سترست اور مدہوش ہو کر زگسم کی طرح سے سراپا چشم بن
گیا ہوں۔ میری نگاہیں معشوق کی رعنائی سے مستقل تعلق رکھنے کے لیے
بجور ہیں۔ میں ان کے پروان چڑھائے ہوئے خیابانِ علم و حکمت میں خوشبو
کی طرح سے آوارہ رہ کر اپنی حیات کو تقویت دے رہا ہوں" اقبالؒ
حضرت علی علیہ السلام کے ارفع و اعلیٰ مرتبے پر حیران ہیں اور علم و حکمت
کی خوشہ چینی آپ ہی کے ذریعے اقوال اور علام بلاغت نظام سے کرتے
رہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ نے علم و حکمت کا فیض بابِ مدینہ و علم اور
درِ دارالحکمت سے ہی پایا ہے۔

(۴)

زمزم از جوشد ز خاک من از دست

مے اگر ریزد ز تاک من از دست

علامہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شریعت کے دقیق مسائل بیان کریں تو یہ حضرت علی علیہ السلام کا ہی فیض ہوگا اور اگر تصوف و طریقت کے نقطے بیان کریں تو وہ بھی اسی سرچشمہ حقیقت سے اکساب کردہ ہوں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ اقبال آپ کو علم و حکمت اور عشق و جذب کا منبع قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے تمام ظاہری و باطنی علوم کا فیض آپ کی ذات سے ہی جاری سمجھتے ہیں۔ بھلا وہ کیوں ایسا نہ سمجھتے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ تشنگان علم و حکمت کو حصول علوم ظاہری و باطنی کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے ہی تعلق وابستہ کرنا چاہیے۔

(۵)

خاکم از حمیرہ او آئینہ ام

می توان دیدن نوا در سینہ ام

ڈاکٹر صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خاک کے پتلے ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام کی محبت کے اثر سے آئینہ بن گئے ہیں۔ لہذا عشق میں ان کے دل کا سوز و گداز جو اندرون سینہ انہیں بے تاب کیے ہوئے ہے باہر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ان کا دل عشق ماسوا اور خواہشات نفسانی

کے لوٹ سے تاریک ہو چکا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت نے ان کے دل کو آلائشوں سے پاک کر دیا اور صفائی قلب دے کر آئینہ بنا دیا جس میں انوار الہی عکس رہنے لگے ہیں۔ لہذا اہل دانش و بینش ان کے دل کی صفائی کا اندازہ ان کے درد بھرے کلام سے ہی کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کے ذریعہ منزل عشق رسول سے ہوتے ہوئے مستغرق حقیقی تک پہنچ چکے ہیں۔

(۶)

از رُخ او فالِ پیغمبر گرفت
ملت حق از شکوہش سر گرفت

حضرت علی علیہ السلام اطاعت و نصرت رسول اور اسلامی خدمات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے برگزیدہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مراجعت کے وقت غدیر خم پر آپ کو جمیع مومنین کا آقا قرار دیا۔ آپ نے اثبات حق اور ابطال باطل کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے سے کبھی دریغ نہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ غزوہ خندق میں عمر بن عبد قہ کے خلاف آپ کی ایک ضرب کو تمام لوگوں کی عبادت و ریاضت سے افضل قرار دیا گیا۔ آنحضرت نے آپ کو "ایمان کل" فرمایا۔ آنحضرت آپ پر ہمیشہ شفقت کی نظر رکھا کرتے اور تمام مسلمانوں کو بتا چکے تھے کہ کہ "علیؑ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت میں داخل ہے" جب آپ پیدا ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گود میں لیا اور آپ کی پیاری شکل و صورت کو دیکھ کر آپ کے علوئے مرتبہ کو پا گئے۔

چنانچہ نام بھی علی یعنی بلند کھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے رُخِ روشن میں اثباتِ دینِ حق کے آثار پائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو بچپن سے ہی اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ تاریخِ اسلام شاید ہے کہ آپ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات کو پورا کیا۔ تمام غزوات آپ کی خم شیرِ خارا شکاف کی بدولت فتوحات اور شکوہ دینِ اسلام کا سبب بنے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی قوتِ بازو سے ہی دینِ حق کی بنیاد مستحکم ہوئی جس کی بنا پر اسے شان و شوکت نصیب ہوئی اور وہ چار دانگِ عالم میں پھیل گیا۔

(۷)

قوتِ دینِ مبیں فرمودہ اش

کائنات آئیں پذیر از دودہ اش

حضرت علی علیہ السلام کو کلاہنتی اِکلا علیہ کہہ کر دینِ اسلام کی قوت قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی ذوالفقارِ خارا شکاف سے باطل کو کاٹ ڈالا۔ ابطالِ ادیانِ باطل کے ساتھ دینِ حق کا ارتقا شروع ہوا جس نے کائنات کی تہذیب و تزیین کی۔ یہی وجہ ہے کہ اقبالؒ اسد اللہ الغالب حضرت علی علیہ السلام کو دینِ حق کی قوت قرار دیتے ہوئے ملحق کے خاندان کو دنیا کو سنوارنے والا تسلیم کرتے ہیں۔ سچ ہے اہل بیت اطہارؑ نے ہی شجرِ اسلام کو اپنے خون سے سنبھالا ہے اور کائنات میں قسروں کی حق کا باعث ہوئے ہیں۔

مُرسل حق کرو نامش بوتراب
حق ید اللہ خواند در اتم الکتاب

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو پیار سے
بوتراب کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو ید اللہ
فرمایا۔

بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؓ کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت علیؓ کو گھر
میں نہ پا کر ان سے دریافت فرمایا۔ انھوں نے عرض کی "میرے اور ان کے
بابین کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ ناراض ہو کر چلے گئے اور میرے ہاں نہیں سوئے۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا۔ "دیکھو تو وہ
کہاں ہیں؟" وہ دیکھ کر آیا۔ عرض کی "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ مسجد میں سوئے
ہیں۔" پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ علیؓ لیٹے ہوئے تھے
اور ان کی چادر پہلو سے گرمی ہوئی تھی اور انھیں مٹی لگ گئی تھی۔ رسول خدا صلی
ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے تھے اور فرماتے تھے "ابوتراب اٹھو! ابوتراب
اٹھو!"۔ "ابوتراب" کے لغوی معنی "مٹی کا باپ" ہیں۔ اقبال کے نزدیک
ابوتراب اسے ہی کہا جاسکتا ہے جو کہ خواہشاتِ سفلی، کہ جسمِ خاکی کا خالق
ہے، کے ترک کرنے پر قادر ہو۔ درحقیقت حضرت علی علیہ السلام خواہشاتِ
نفسانی سے یہاں تک پاک تھے کہ آپ نے ایک زیب کیے ہوئے پہلوان کو

فوراً چھوڑ دیا جب کہ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر ہنسی کا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ انتقامی جذبہ کا رِ فی سبیل اللہ میں شریک ہو۔

قرآن کریم میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَافٍ ۚ”

تحقیق وہ لوگ کہ بیعت کرتے ہیں مجھ سے، سوائے اس کے نہیں

سِداً اللہ فنو فی اسیلہم۔

کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے۔ ہاتھ اللہ کا ہے اور ہاتھ ان کے

(سورہ الفتح پارہ ۱۲۶)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ

اس لیے قرار دیا کہ آپ نے اپنی رضا و رضائے الہی کے سپرد کر دی تھی۔

اقبال نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو حضرت علی کا ہاتھ اس لیے

قرار دیا کہ انھوں نے اپنی رضا کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے سپرد کر دیا تھا۔ لہذا

آپ نے حضرت علیؑ کو مجازی طور پر ید اللہ کے لقب سے ملقب کیا حقیقت

بھی یہی ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام فنا فی الرسول ہونے کے سبب ید اللہ

قرار پائے ہیں۔

(۹۱)

ہر کہ دانائے رموزِ زندگیست

بسترِ اسمائے علیؑ فائدہ چھپیت

اقبال فرماتے ہیں کہ وہ عقلمند جو زندگی کے بھید جاننا ہے وہی جانی

سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ناموں کے معنی کیا ہیں۔ علامہ کے نزدیک
حضرت علیؑ کی حیات طیبہ کامل و اکمل ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لہذا
آپ کی شان کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اسرارِ حیات سے آگاہ ہو۔ عام شخص آپ کے
مقام سے ناواقف اور آپ کی معرفت سے نااہل ہے۔

(۱۰ تا ۱۳)

خاکِ تار یکے کہ نامِ اوتن است عقل از بیدارِ او در شیون است
فکرِ گردوں رسِ زمینِ پیمازو چشمِ کور و گوشِ ناشنوا ازو
از ہوس تیغِ دوزخِ دار و بدست رہرواں را دل بسِ رہزن شکست
شیرِ حقِ این خاکِ را تسخیر کرد این گلِ تار یک را اکسیر کرد

خاکِ اسفل و تار یک ہے۔ روح کے ارتباط سے خاکی جسم متحرک ہو
جاتا ہے۔ جسم کے تقاضے یعنی خواہشاتِ نفسانی اگر روح پر غالب آجائیں
تو وہ اپنی لطافت اور نور کھو بیٹھتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے خیالات
پست ہو جاتے ہیں اور بلندی کی طرف صعود نہیں کرتے۔ روح کے مغلوب
ہونے کا اثر قوتِ باہرہ و سامعہ پر بھی بُرا پڑتا ہے اور انسان حق کے دیکھنے
اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ لالچ کا بندہ بن جاتا ہے
جس سے زندگی کے راستے میں لٹا ہوا مسافر قرار پاتا ہے۔ لہذا اگر روح
خاکی جسم پر غلبہ و قدرت رکھے تو انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ مقصدِ حیات
کو سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کے لیے کامیاب تک و دو کر سکے۔ علامہ
اقبال فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اپنے جسمِ خاکی پر غلبہ پالیا تھا۔ چنانچہ

یہی وجہ تھی کہ آپ نے مقصدِ حیات کے بھید سے واقف ہو کر رمضانہ الہی کے حصول کے لیے جہد و جہد کی اور آخر کار کامران اور بامراد ہوئے۔

(۱۴۱)

مرتضیٰ کز تنخ او حق روشن است

بو تراب از نفعِ اقلیم تن است

حضرت علی علیہ السلام اس لیے برگزیدہ، ارفع و اعلیٰ ہیں کہ ان کی شمشیرِ آہن گداز سے دینِ اسلام کو استحکام اور ترقی نصیب ہوئی۔ آپ کو بو تراب کا خطاب اس لیے عطا ہوا ہے کہ آپ نے مملکتِ تن کو نفع کر لیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے معرکہ خندق و خیبر میں عمر بن عبدود اور مرحب کو واصلِ جہنم کر کے مسلمانوں کی لاج رکھ لی۔ اعدائے دن آپ نے مشرکین کے آٹھ علمبرداروں کو قتل کیا۔ اگر حساب لگایا جائے تو کل عزرات میں قتل ہونے والے مشرکین و کافرین میں سے نصف سے زیادہ آپ کی تلوار ہی کی بھینٹ چڑھے۔ غرضیکہ آپ نے شجرِ اسلام کو اپنے خون سے سنبھالیا ہے اور انہیں اسلامی خدمات کے باعث آپ کو مرتضیٰ (پسندیدہ و منتخب) کا لقب ملا۔ نیز آپ نے اپنے نفس کو مغلوب کر کے بو تراب کا خطاب حاصل کیا۔ مختصر یہ کہ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا سب رمضانہ الہی کے حصول کے لیے تھا۔

(۱۵)

مرد کشور گیر از کرازی است

گوهرش را آب و خود داری است

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت فتوحات حاصل کر سکتا ہے جب کہ وہ دشمن پر بڑھ بڑھ کر متواتر حملے کرنے والا ہو۔ ایسے کراہ غیر فرار کے منیر کی عزت خود داری سے قائم رہتی ہے۔ غزوہ خیبر میں حضرات فہین رضی اللہ عنہم باری باری مسلمانوں کے لشکر کو لے کر گئے لیکن ناکام ہوئے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں کل ایسے شخص کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ وہ کراہ غیر فرار ہوگا۔ وہ پیٹھ نہیں پھیرے گا۔ خدا اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔" چنانچہ اگلے روز حضرت علی علیہ السلام کو علم ملا اور آپ کی کرازی سے قلعہ فتح ہو گیا۔ اقبال حضرت علی علیہ السلام کے محب صادق ہیں۔ لہذا آپ کے تمام صفاتی ناموں کے اسرار بیان کر کے آپ کے علوئے مرتبہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

(۱۶)

ہر کہ در آفاق گردد بو تراب

باز گرداند ز مغرب آفتاب

اقبال کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ جو شخص اس دنیا میں "بو تراب" ہونے کا شرف پائے وہ آفتاب کو مغرب سے واپس لوٹنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اسلامی تاریخ و احادیث نبوی کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں وہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک کرامت روضہ الشمس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علیؑ کی گود میں تھا اور حضرت علیؑ نے اس حالت میں عصر کی نماز نہ پڑھی تھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ بعد فراغت وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یا اللہ! یہ علیؑ تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس کے لیے سورج کو واپس فرما۔" حضرت اسماء کہتی ہیں: میں نے دیکھا تھا کہ سورج غروب ہو گیا، پھر میں نے دیکھا کہ سورج بعد غروب کے طلوع کر آیا۔" حضرت علیؑ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز عصر پڑھی پھر سورج غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ صہباء کا ہے جو خیر اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ ارشاد القلوب میں حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ سورج حضرت علیؑ علیہ السلام کی دعا پر لوٹا جو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی تھی۔ اسی کتاب میں جنگ صفین سے واپسی پر بھی حضرت علیؑ کی دعا سے سورج کا واپس لوٹنا مرقوم ہے۔ اقبال نے حضرت علیؑ کی کرامت

ردائش کا ذکر آپ کی بارگاہِ ایزدی میں قربت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے۔

(۱۷)

ہر کہ ذی بر مرکب تن تنگ بست
چوں نگین بر خاتم دولت نشست
اقبال مشک کستے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے نفس پر غالب ہو اس
دنیا میں موقر و معزز رہتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر انسان اپنی خواہشات
نفسانی کو ہی مغلوب نہ کر سکے تو وہ دنیا میں کارہائے نمایاں سرانجام نہیں
دے سکتا۔

(۱۸)

زیر پاش اینجا شکوہ خیر است
دست او آنجا قسیم کوثر است

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے خواہشاتِ نفسانی پر غلبہ
پاکر اپنی رضا کی زمام اللہ تبارک و تعالیٰ اور آنحضور معلّم کی رضا کے سپرد کر دی تھی۔
آپ کی روح اور آپ کا جسم دونوں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے وقف
تھے۔ اللہ اور اس کے رسول معلّم کی اطاعت نے دنیا میں آپ کو فاتحِ خیبر بننے
کا شرف بخشا اور آخرت میں آپ کے لیے قسیمِ کوثر ہونے کی فضیلت مقدر
کر دی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ انھوں
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا "اب میں مجھ سے اس
شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔" پس اس پر صحابہ (اس) امید میں

کھڑے ہو گئے کہ ان میں سے کس کو جہنم ملتا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن ہر شخص
یہی امید کرتا رہا کہ جہنم ا مجھے عطا ہوگا۔ مگر آپ نے فرمایا: "علیٰ کہاں ہیں؟ کسی نے
کہا: "ان کی آنکھوں میں درد ہے۔" آپ نے حکم دیا تو وہ آپ کے سامنے بلائے گئے۔
آپ نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب (ہن) لگا دیا۔ جس سے وہ فوراً اچھے ہو گئے،
گویا ان کو کچھ شکایت ہی نہ تھی۔ پھر حضرت علیؑ نے کہا: ہم ان کافروں سے
جنگ کریں گے۔ حتیٰ کہ وہ ہماری مثل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا: "آہستگی کرو۔
جب تم ان کے میدان میں جانا تو ان کو اسلام کی طرف بلانا، اور جو ان پر فرض
ہے اس سے ان کو آگاہ کرنا۔ سو قسم ہے خدا کی تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی
ہدایت پا جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔" تاریخ
شاہد ہے کہ آپ نے قلعہ مرحب کو قتل کر کے قلعے کو فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ
کی راہ میں اسی خود سیردگی کے انعام میں ایک روایت کی رو سے قیامت کے دن
آپ سرکارِ دو عالم کے حکم سے مسلمانوں کو آپ کو شہید پلا دیں گے۔

(۱۹)

ان خود آگاہی ید اللہی کند

ان ید اللہی شہنشاہی کند

حضرت علیؑ علیہ السلام کو معرفتِ نفس حاصل تھی۔ جو شخص معرفتِ نفس حاصل
کر لے اسے معرفتِ الہی حاصل ہو جاتی ہے چنانچہ صوفیا کا ایمان ہے کہ
"مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس
نے اپنے رب کو پہچانا، اسی خود آگاہی نے آپ کو معرفتِ رسول و معرفت

اللہ تعالیٰ عطا کی۔ معرفت نے ترقی کر کے عشق کا درجہ پایا چنانچہ عشق الہی نے انہیں ید اللہ بنا دیا۔ اور حب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کا منظر قرار دے کر ادیان باطلہ کا ابطال فرمایا تو آپ کائنات کے مالک ہو گئے۔ تمام غزوات میں کامیابی کا سہرا آپ ہی کے سر رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر و وزیر ہونے کی وجہ سے شہنشاہ عرب آپ ہی تھے۔ غرضیکہ آپ نے خود آگاہی سے ید اللہ کا شرف اور ید اللہ سے شہنشاہی کی فضیلت پائی۔

(۲۰)

ذاتِ او دروازہ شہرِ علوم

زیرِ فرمانش حجاز و چین و روم

ترمذی اور حاکم میں حضرت علیؑ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ یعنی یہ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔ طبرانی و حاکم نے بھی ابن عمرؓ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اقبالؒ نے احادیث نبویؐ کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے اس حدیث کو صحیح سمجھا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؑ سے استفسار پر اپنے ایک غلط فیصلے کی تصحیح کرتے ہوئے فرمایا : كَذَلِكَ كُنْتُ لَعَلَّكَ عُمَرُ یعنی اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمرؓ ہلاک ہو جاتا۔ الغرض حضرت علیؑ علیہ السلام کا دروازہ شہرِ علوم ہونا مسلم ہے۔ اقبالؒ کے نزدیک حضرت علیؑ علیہ السلام علم کے سرچشمہ ہیں اور تمام دنیا میں علم دین الہی انہی کی بدولت پھیلا ہے۔ چنانچہ حجاز سے چینی ترکستان اور ایشیائے کوچک

تک آپ کی روحانی حکومت قائم ہے۔

(۲۱)

حکمران باید شدن بر خاک خویش

تا عی روشن خوری از خاک خویش

انسان کو چاہیے کہ وہ جذباتِ سفلی اور خواہشاتِ نفسِ امارہ کو دبائے رکھے تاکہ اپنی فطری خوبیوں سے بہرہ اندوز ہو سکے اور روحانی ترقی کرنے کے قابل ہو جائے۔

(۲۲)

خاک گشتی مذہب پروانگی است

خاک را اب شو کہ این مردانگی است

اقبال کے نزدیک انسان کو اپنی خود داری اور انفرادیت ہمیشہ قائم رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو خاک کر ڈالنا تو مذہبِ ناطقتی ہے۔ دراصل طاقت ہی حق اور حق طاقت ہے۔ لہذا ہر انسان کو خاک پر فضیلت اور برتری قائم رکھنی چاہیے۔ اس کی مردانگی یہی ہے کہ وہ خواہشاتِ نفسانی سے کبھی مغلوب نہ ہو۔ اگر اس نے اپنی مہستی کو خاک میں ملا کر مقصد حاصل کیا تو بے فائدہ ہے۔ بات جیب ہے کہ مقصد بھی حاصل ہو اور انفرادی حیثیت بھی قائم رہے۔

(۲۳ تا ۲۷)

رنگ شوالہ سے چھو گئی نازک بدن تا شوی بنیاد دیوارِ چین

آدمے را عالمے تعمیر کن

خشت از خاک تو بند و گیسے

جام تو فریادی پیدا و شک

سینه کو بیہائے پیہم تا کجا

از گل خود آدمے تعمیر کن

گر پنا سازی نہ دیوار و درے

اسے ز جود چرخ ناہنجار تنگ

نالہ و فریاد و ماتم تا کجا

اقبالؒ مسلمان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اسے تن آسان ہونے کی بجائے

سخت جان، محنتی اور جفاکش ہونا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں نشاۃ الثانیہ کے

قیام کا بانی ہو سکے۔ اسے چاہیے انسان ہونے کے تقاضوں کو پورا کرے۔

تاکہ دنیا میں خیر و خوبی کا دور دورہ ہو۔ اگر وہ خود اپنی تہذیب کی عمارت کی

تعمیر شروع نہیں کرے گا تو دوسری اقوام اس کی قوم پر غالب آجائیں گی اور

مسلمان قوم کے زوال پر اپنی ترقی کے مینارۂ بلند کی بنیاد رکھیں گی۔

پند و نصائح کے بعد اقبال مسلمان کی موجودہ حرام نفسی و ذہنی حالی کے

نتیجے میں اس کے واپس کا ذکر کرتے ہیں اور اسے اس فعل قبیح سے روکتے

ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان کو رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

بلکہ کامیابی کے لیے جو جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔

(۲۸ تا ۱۳۹)

لذتِ تخلیق قانونِ حیات

شعلہ در بر کن غلیل آوازہ شو

ہست در میدان سپر انداختن

بامزاج او بسازد روزگار

در عمل پوشیدہ مضمونِ حیات

خیر و خلاق جہاں تازہ شو

با جہان نامساعد ساختن

مرد خود دارے کہ باشد پختہ کار

گرنہ سازد با مزاج اوجہاں می شود جنگ آزما با آسمان
 برکند بنیاد موجودات را می دہد ترکیب نو ذرات را
 گردش آیام را برہم زند چرخ نیلی فام را برہم زند
 می کند از قوت خود آشکار روزگار نو کہ باشد سازگار
 در جہاں نتوان اگر مردانہ زیست بچہ مرداں جہاں سپردن زندگیت
 اقبال کے نزدیک رازِ حیات عملِ پیہم میں پوشیدہ ہے۔ اور زندگی کا
 قانون نئی نئی چیزوں کی تعمیر کے شوق میں مغموم ہے۔ آپ زندگی کی نشانی
 حرکتِ مسلسل کو قرار دیتے ہیں۔ اس تمہید کے ساتھ آپ مسلمان کو مشورہ دیتے
 ہیں کہ وہ اٹھے اور اپنے عملِ صالح سے نئی دنیا بسائے۔ پھر عشقِ حقیقی کو
 دل میں جگہ دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں اصلاحِ کاریں
 معروف ہو جائے۔ اگر وہ دنیا والوں کی کج روی سے مفاہمت کرے گا
 اور اعلانِ حق کا تارک ہوگا تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس نے گردشِ زمانہ
 کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ خود دار آدمی ہمیشہ جفاکش ہوا کرتا ہے
 اور وہ اس قدر عزم یا لجزم رکھتا ہے کہ زمانے کو اس کے سامنے جھکنا پڑتا
 ہے اور وہ اپنی من مانی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے
 زمانہ اس کا ساتھ نہ دے تو وہ آسمان تک سے معروفِ پیکار ہو جاتا ہے۔
 آپ نے ایک دوسرے مقام پر بھی فرمایا ہے کہ
 حدیثِ بے خبراں ہے کہ با زمانہ بسا نہ
 زمانہ یا تو سازد تو یا زمانہ ستیز

اقبالِ حالاتِ زمانہ سے مغلوب ہونے کو غلامی و محکومی قرار دیتے ہیں۔
 خود دار شخص کے ساتھ اگر زمانہ چلنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ کائنات کو
 زیرِ وزیر کر کے اسے بہ ترتیبِ احسن ترکیب دیتا ہے۔ وہ زمانے کا راکب
 ہوتا ہے۔ لہذا اسے اپنی منشاء کے مطابق چلاتا ہے۔ وہ اپنی خدا داد
 قابلیت و طاقت سے نیا زمانہ اپنے مزاج کے مطابق پیدا کر لیتا ہے۔ اس
 کا اصولِ حیات یہی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے زمانے کا مردانہ وار
 مقابلہ کر کے معزز و موقر رہے اور اگر یہ ناممکن ہو جائے تو بہادری کی طرح
 جہان دے کر حیاتِ دوام حاصل کرے۔

(۳۷ تا ۴۰)

آزماید صاحبِ قلبِ سلیم زورِ خود را از حمايتِ عظیم
 عشقِ بادِ شوار و زیدین خوش است چوں خلیل از شعله گل چیدن خوش است
 ممکناتِ قوتِ مردانِ کار گردد از مشکل پسندی آشکار
 حربہ دوں ہمتاں کیں است و بس زندگی را این یک آہیں است و بس
 وہ لوگ جو قلبِ مطمئن کے مالک ہوتے ہیں اپنی خدا داد طاقت کو بڑی بڑی
 حمايت میں پڑ کر آزماتے ہیں۔ انہیں تن آسانی سے نفرت اور جفاکشی سے
 محبت ہوتی ہے۔ وہ مشقت میں پڑنا اس لیے پسند کرتے ہیں تاکہ معشوق
 حقیقی سے تعلق کی راہ میں صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بھی خوش رہیں۔
 وہ جانتے ہیں کہ عشق کا تقاضا یہی ہے کہ طلبِ معشوق میں آگ تک میں
 برہنا و رغبت کو دا جائے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو پیش نظر

رکھتے ہیں جنہوں نے عشق حقیقی کی راہ میں آگ میں کودنا پسند فرمایا اور عاشقان حق کے لیے ایک شریعت قائم کر گئے۔ اگر سچ پوچھا جائے تو کار گزار جو انہوں کے مبادین عمل کی حدود جفاکشی اختیار کرنے سے ہی متعین ہوا کرتی ہیں۔ بخلاف اس کے پست ہمت لوگ ہمیشہ بغض، حسد، مکر اور دشمنی جیسے ناپاک حربے استعمال کرتے ہیں اور ان کی یہی عادتیں پختہ ہو کر ان کی زندگی کا بنیادی اصول بن جاتی ہیں۔ اقبال جفاکشی، مشقت، تندہی اور عمل پیہم سے محبت کرتے ہیں اور مکر و زور، بغض و عداوت اور تن آسانی و کاہلی کو مذموم قرار دیتے ہیں۔

(۱۴ تا ۲۵)

زندگانی قوت پیدا ہے	اصل او از ذوق استیلا ہے
عفو بیجا سر دی خونی نیات	سکتہ در بیت موزون حیات
ہر کہ در فقر مذلت ماندہ است	تا توانی را قناعت خواندہ است
تا توانی زندگی را پسزین است	بطنش از خوف و دودغ است
از مکارم اندرون او تنی است	خیرش از ہر دائم فرہی است

زندگی در حقیقت قوت تخلیق سے تعبیر ہے اور اس کی بنیاد ذوق غلبہ پر قائم ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسی انسان کو زندہ قرار دیا جاسکتا ہے جو کام ہائے نمایاں سر انجام دینے میں مصروف کار رہے اور غلبہ و تسلط کے عزم مصمم سے غلط کار اور کج رو دنیا کو بالمال کر کے اصلاح کار جہاں کی طرف تندہی سے متوجہ ہو۔ اس کے نزدیک بد نہاد لوگوں کو معاف کرنا

دون ہمہ تنی اور بزدلی ہے جس سے انسانی زندگی عملی طور پر معطل ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کا یہ تعطل اسے ذلت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جو شخص ذلت کی زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے وہ اپنی پست حالت اور ناپاقتی کو قناعت کہہ کر دل بہلا لیتا ہے۔ دراصل وہ یہ نہیں جانتا کہ کمزوری زندگی کی اعلیٰ اقدار کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ اس کے دل پر خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ اور دروغ گوئی اس کی عادتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ مکارمِ اخلاق کو قطعاً ترک کر کے برے کام بڑی دلیری سے کرتا ہے۔

ان اشعار میں اقبالؒ نے طاقت کی عظمت بیان کی ہے اور کمزوری کو مذموم قرار دیا ہے۔ آپ کے نزدیک طاقت مکارمِ اخلاق سکھاتی ہے اور اس طرح زندگی کی اصلاح کر کے اسے کامیاب کرتی ہے۔ بخلاف اس کے کمزوری مذموم عادات و اطوار پیدا کر کے انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر کے قعرِ مذلت میں دھکیل دیتی ہے۔

(۴۶ تا ۵۱)

ہوشیار! اے صاحبِ عقلِ سلیم	در کینہامی نشیند این غنیم
گر خرد مندی فریبِ او مخور	مثلِ حربا ہر زمان رنگش دگر
شکلِ او اہلِ نظر نشا عتند	پیدہ ہا بر روی او انداختند
گاہ اور رحم و غمی پیدہ دار	گاہ می پوشد رداے انکسار
گاہ او مستور در مجبوری است	گاہ پنہاں در تہ معذوری است

چہرہ و فکس تن آسانی نمود دل ز دست صاحب قوت بود
 علامہ اقبالؒ ناتوانی کی برائیاں ظاہر کرنے اور اس کے نقصانات شمار کرنے
 کے بعد ہر سمجھدار انسان کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں "اے عقل سلیم کے
 مالک! ہوشیار رہ کہ تیری گھات میں تیری دشمن "ناتوانی" مستعد بھی ہے۔
 اگر تو عقل مند ہے تو ہرگز اس کے فریب میں نہ آنا۔ خبردار! یہ عیارہ گر گٹ
 کی طرح ہر وقت اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر کئی نقاب
 پڑے ہوتے ہیں، لہذا عبارت ولے بھی اسے نہیں پہچان سکتے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ کبھی تو "نا طاقتی" اپنی ظاہری مجبور، مقہور اور کس پرسی کی حالت
 پر رحم و نرمی کا پردہ ڈال لیتی ہے، کبھی خاکساری و انکسار کی چادر اوڑھ
 لیتی ہے، کبھی لاچارگی کا نقاب منہ پر ڈال لیتی ہے اور کبھی معذوری کی
 اوٹ لے لیتی ہے۔ چنانچہ تن آسانی کی صورت اختیار کر کے طاقتور انسان
 کے دل کو بھی اڑا لے جاتی ہے۔ اور اس طرح مختلف ہتھکنڈوں کے
 ذریعے اس کی زندگی کو ناکامی و نامرادی میں بدل کر اس پر مستقل باؤسی مسلط
 کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسی ذلت پر قانع ہو کر ہمیشہ کے لیے
 گڑھے میں پڑا رہ جاتا ہے۔
 ملاحظہ کیجئے ان اشعار میں اقبالؒ نے کس خوش اسلوبی سے ہمیں نا طاقتی
 سے بچتے رہنے کی ہدایت کی ہے۔ دراصل آپ کے نزدیک "ناتوانی"
 ذلت ہی کا دوسرا نام ہے۔

(۵۲ تا ۵۶)

باتوانائی صداقت توام است
زندگی کشت است و حاصل قوت است
گر خود آگاہی ہیں جام جم است
شرح رمز حق و باطل قوت است
مدعی گریہ دار از قوت است

باطل از قوت پذیرد شان حق
از کن او زہر کوثر می شود
خوش را حق داند از بطلان حق
خیر را گوید شرے شر می شود

علامہ اقبال نا توانائی کی مختلف صورتیں بتلانے، اس کے مکرو فریب

اور نقصانات سے آگاہ کرنے کے بعد اب توانائی کے فوائد بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ توانائی بس صداقت کا دوسرا نام ہی سمجھ لیجیے۔ چنانچہ

اگر انسان طاقتور ہو تو حق کو پا بھی لیتا ہے اور اس کا نام بھی بلند کرتا ہے۔

اور اگر وہ "توانائی" کا صحیح مفہوم ذہن نشین کرنے میں کامیاب ہو جائے تو

یہ اس کے لیے جام جم کا کام دیتی ہے۔ طاقت اس کو راحت و مسرت عطا

کرتی ہے۔ اگر زندگی کو کھلتی سے تعبیر کیا جائے تو اس کی پیداوار کو توانائی

قرار دیا جاسکتا ہے۔ حق و باطل کے راز کو کھول کر پیش کرنے والی "طاقت"

ہی ہے۔ اثبات حق بذریعہ طاقت ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر مدعی طاقتور ہے۔

تو اس کے دعویٰ کو کسی دلیل، بہان اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

طاقت ہی بعض اوقات باطل کو حق کی شان عطا کر دیتی ہے اور باطل اسی

کی معاونت سے حق کو شکست فاش دے کر جھٹلاتا ہے اور خود کو ابطال حق

سے حق قرار دے لیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے کرنے سے مذہب محمود

تلخ شیریں اور زہر کوثر ہو جاتا ہے۔ نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر وہ بھلائی کو بُرائی کہہ دے تو دنیا میں اسے بُرائی کا نام ہی دے دیا جاتا ہے اور اسے بُرائی کے نام سے ہی یاد کیا جائے لگتا ہے۔

(۵۷)

اسے نہ آدابِ امانت بے خبر
از وہ عالم خویش را بہتر شمر
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّا نَحْنُ حَكَمَاءُ مَا مَنَعَهُ عَنِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
تحقیق ہم نے (اپنی) امانت پیش کی آسمان، زمین اور
وَالْجِبَالِ قَابِضِينَ اِنْ يَّخْفِلْنٰهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا
پہاڑوں پر۔ پس انہوں نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور
وَحَمَلْنَهَا اِذَا فُتِنَتْ ۝

اس سے ڈر گئے لیکن انسان نے اس کو اٹھالیا۔
یہ امانت جو انسان کو عطا ہوئی خلافتِ الہیہ ہے۔ حافظ شیرازی نے اس
عظمتِ امانت کو یوں باندھا ہے :

آسمان پایہ امانت نتوانست کشید

قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

انسان نے اس امانت کو قبول کر کے اپنے نفس پر بہت بڑی ذمہ داری عاید
کی اور یہ ایک طرح سے اس سے ناوانی ہی ہوئی۔ اب اس امانت کے قبول

کرنے کے بعد اگر اس نے اس کے تقاضے بطریق احسن پورے کر دیے تباہ نہ
 ہوا، وگرنہ وہ بڑے خسارے میں رہا۔ اگر بنظر تحقیق دیکھا جائے تو انسان اس
 امانت کے شرف کی وجہ سے ہی اشرف المخلوقات بنا، اور حضرت آدم
 علیہ السلام کے سامنے فرشتوں تک کو تعظیمی سجدہ کرنا پڑا۔ اقبال انسان کو اس
 کے بلند مرتبے سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا
 کی ہوئی امانت یعنی "خلافت فی الارض" کے تقاضوں کو بخوبی پورا کرے اور
 اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہوئے زندگی کے مقاصد پورے کرے۔

(۵۸) از رموزِ زندگی آگاہ شو

ظالم و جاہل ز غیر اللہ شو

اقبال فرماتے ہیں کہ انسان کو زندگی کے بھیدوں سے واقف ہونا چاہیے
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کی، اشرف المخلوقات بنایا اور
 زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ لہذا اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے منیب کی
 اطاعت میں اپنی زندگی گزارے اور غیر اللہ کو اپنا مطیع سمجھ کر ان پر حاوی
 رہے۔ اگر اس نے "ماسوا" کی اطاعت کی تو اپنے مرتبے سے گر گیا اور اپنی
 زندگی کو بے کار ضائع کیا۔ حیاتِ انسانی کے رموز میں سب سے اہم
 حصولِ رضائے الہی ہے۔ جس نے اسے حاصل کر لیا۔ وہ کامیاب ہوا اور
 جو اسے حاصل نہ کر سکا وہ برباد ہوا۔

(۱۵۹)

چشم و گوش و لب کشا سے ہوشمند
گر نہ بینی راہِ حق بر من بخند

مولانا روم نے فرمایا ہے :۔

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند
گر نہ بینی نورِ حق بر من بخند

مولانا روم انسان کے ظاہری حواس سے صرف نظر کر کے اس کے باطنی حواس کے روشن کرنے کے خواہاں ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ اگر وہ ظاہری حواس کو معطل کر کے باطنی حواس کو اجاگر کرے تو یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا نور دیکھ سکے گا۔ معرفتِ حق ظاہری حواس سے نہیں ہوتی اس کے لیے باطنی حواس کا مصروفِ عمل ہونا ضروری ہے۔ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن بطریقِ دیگر۔ وہ بھی جس آنکھ، کان اور لب کے کھولنے کا حکم دے رہے ہیں وہ درحقیقت باطنی ہی ہیں۔ ظاہری حواس سے تو معرفتِ الہی کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ اس قادرِ مطلق ہستی کو تو باطنی حواس کی روشنی ہی میں پہچانا جاتا ہے۔

اقبالؒ نے حضرت علی علیہ السلام کے اسماء کے اسرار کی تشریح کے بعد روح کی رفعت، خاک کی پستی، عشق کے نیک اثرات، عملِ پیہم کے فوائد،

خودداری و آزادمنشی کی شان، جفاکشی کے فیوض، توانائی کی برکات، ناتوانی کے نقصانات، مکارم اخلاق کے اعزاز، ذمہ کی ذلتیں، انسان کی فضیلت اور غیر اللہ سے قطع تعلق کا بیان کیلئے انہوں نے اخیر میں یہی ہدایت کی ہے کہ ہم ان کے بیان کیے ہوئے تمام عوامل کو ان کی زیر ہدایت کار فرما رہتے دیں تاکہ ہمارا فہمیر حضرت علی علیہ السلام سے فور ہدایت حاصل کرے اور ہم اپنے حواس باطنی کے ذریعے اسے مستقل طور پر قبول کر کے صراطِ مستقیم پر گامزن ہوں، تاکہ اس کے نتیجے میں رضائے الہی کو حاصل کر کے زندگی میں کامیاب و بامراد رہیں۔

نعرۂ حیدر نوائے بوذر است

گرچہ از علی بلال و قنبر است

دین اسلام نے مسلمانوں کو ایسے محکم طریق پر ایک لڑی میں پرو دیا ہے کہ ایک کا درد دوسرے کا درد، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، ایک کا رنج دوسرے کا رنج، ایک کی دشمنی دوسرے کی دشمنی اور ایک کی صلح دوسرے کی صلح ہے۔ اس دین اکمل نے مسلمانوں کو یہاں تک فیض پہنچایا کہ وہ لاکھوں قالب ہوتے ہوئے بھی یک جان تھے۔ ان میں اخوت نے یہاں تک استحکام پکڑا کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی باتیں حضرت بلال

اور حضرت قنبرؓ (جو کبھی غلام رہ چکے تھے) کی زبان سے اعلان عام پاجایا کرتی
 تھیں۔ اقبال اس زمانہ میں بھی مسلمانوں سے عدم مساوات کو ختم کر کے ان
 میں سابقہ اخوت کا قیام چاہتے ہیں تاکہ یکجہتی اور اتفاق کی برکت سے وہ
 دوبارہ عروج حاصل کر سکیں۔

چوں علیؓ در سادہ بانین شیر

گردنِ مرحب شکن خیبر بگیر

حضرت علیؓ علیہ السلام بہت سادہ اور معمولی غذا تناول فرمایا کرتے تھے۔
 جو کی روٹی آپ کی مرغوب غذا تھی۔ بعض اوقات باسی روٹیوں کو پانی میں بھگو کر
 نرم کرتے تھے اس سے بھوک کو رفع فرماتے۔ اس سادہ غذا سے اللہ تعالیٰ
 نے آپ میں وہ طاقت پیدا کی کہ خیبر کے قلعوں میں سے جب قلعہ تموص جو مرحب
 کا تخت گاہ تھا کسی طرح فتح نہ ہو سکا اور حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ جیسے
 جلیل القدر صحابہ نہ کام ہوئے تو آنحضرت صلعم نے ارشاد فرمایا "کل میں اس
 شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا جو خدا اور اس کے رسولؐ
 کو چاہتا ہے اور خدا اور رسولؐ اس کو چاہتے ہیں۔"

چنانچہ صحیح کو آنحضرت صلعم نے حضرت علیؓ کو بلا کر علم عطا فرمایا اور
 جہاد کا حکم دیا۔ جب حضرت علیؓ قلعے کے سامنے پہنچے۔ مرحب قلعے سے
 یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا۔

”قَدْ عَلِمْتُ خَيْبِرَافِي مَرْحِبٍ
شَاكِي السِّلَاحِ بَطْنِ مَجْرِبٍ
إِذَا الْقُلُوبُ أَقْبَلَتْ تَلْهَبًا“

خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار سجانے
والا بہادر اور تجربہ کار مہرب ہوں۔
جب لوگوں کے ہوش مارے جاتے ہیں
تو میں بہادری دکھاتا ہوں۔

حضرت علی علیہ السلام نے جواباً رجز پڑھا:

”أَنَا الَّذِي سَمَّيْتَنِي أُمِّي حَمِيدَةً
أَكِيلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلِ السُّدُرِ
كَلِثَ غَابَاتٍ شَدِيدًا“ قَسُورَةً

میں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر غنیمت
رکھا ہے۔ میں اپنی تلوار کی سخاوت
سے بڑے بڑے پیمانے عطا کروں گا۔
میں شیر بر سخت حملہ آور ہر میدان
ہوں۔

اوسا یک ہی ہاتھ تلوار کا ایسا لگایا کہ مہرب کے خود آہنی کو کاٹتا، عامہ کو قطع
کرتا، سر کے دو ٹکڑے بناتا ہوا گردن تک جا پہنچا۔ چنانچہ مہرب بے جان ہو کر
واصل جہنم ہوا۔

اقبال مسلمانوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی
پیروی میں سادہ غذا کھائیں اور اپنے اندرونی مہرب یعنی نفسِ امّارہ کو مغلوب کریں۔

ہزار خیبر و صد گوتہ اثر در است اینجا
نہ ہر کہ نانِ جویں خورد حیدری داند

۱۔ رحمۃ اللہ علیہ جلد اول صفحہ ۲۹ بحوالہ طبری جزو ثالث صفحہ ۹۲

۲۔ پیام مشرق از اقبال صفحہ ۲۱

روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے شیر خوارگی کے زمانے میں جب آپ جھولنے میں لیٹے تھے ایک اژدہا کے گلے چیر ڈالے تھے جب کہ اس نے آپ کو غذائے نرم سمجھ کر حملہ کر دیا تھا۔ آپ ہی نے جو ان ہو کر معرکہ خیبر کو سر کیا۔ یہ کارہائے نمایاں اس شخص نے سرانجام دیے جس کی غذا جو کی خشک روٹی تھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا میں معبودانِ ماسوا کے ہزار ہا خیبر اور خواہشاتِ نفسانی کے سینکڑوں اقسام کے اژدھے انسان کو دعوتِ مبارزت دیتے رہتے ہیں۔ انسان پر فرض ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے جانِ جوئی کھا کر ان سب کو شکستِ فاش دے لیکن مشکل تو یہ ہے کہ ہر شخص آپ کی پیروی کے لائق جوہرِ قابل نہیں رکھتا۔ لہذا اگر وہ جو کی روٹی کو غذا بنانے میں آپ کی پیروی بھی کرے تب بھی وہ نفسِ امارہ پر غلبہ حاصل نہیں سکتا۔

مے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا
تفضیل علیؑ ہم نے سنی اس کی زبانی
اقبال نے ایک مولوی صاحب کی زبانی اپنی تمام صفات کا حجتہ ذکر کیا
ہے۔ مثلاً شعر میں رشکِ کلیم بہرانی، عقیدے پر اثرِ فلسفہ دانی، طبیعت میں
تفضیل علیؑ، حسنِ فروشوں سے عار نہ ہونا، شب کو گانا تو سحر کو تلاوتِ کلام پاک،

دل و فیر حکمت، طبیعت خفائی، رندی سے آگاہی، شریعت سے واقفیت اور
تصوف میں منصور کا ثانی ہونا۔ آپ اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ اگر انھوں
نے اپنی فضیلتوں کا خود ذکر کیا تو لوگ "تھا سے خود بخود گردن خمیدہ ہو دانا را"
کہہ کر انہیں ملعون کریں گے۔ آپ مولانا روم کے اس شعر پر یقین رکھتے
تھے کہ :

نوشتراں باشد کہ راز و بسراں
گفتہ آید در حدیث دیگران

لہذا آپ نے مولوی مثنوی کے اسی نسخے پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام خوبیاں
دلچسپ پیرائے میں بطریق احسن ایک مولوی صاحب سے شمار کرا دی ہیں۔ اس
میں کوئی شک نہیں کہ اقبالؒ "تفضیل علیؑ" کے قائل تھے۔ چنانچہ یہی وجہ
ہے کہ منقبت علیؑ ہیں وہ جس قدر سرخوش، پرجوش اور مخلص نظر آتے دوسرے
کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں دکھائی نہیں دیتے۔ اس سے صرف نظر
نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کو رسول اللہ ﷺ سے عشق تھا اور انہی کے تعلق کی
وجہ سے صحابہ کرام سے بھی تعلق رکھتے تھے تاہم اگر ہم منظر تحقیق دیکھیں تو
آپ کا حضرت علیؑ سے جو تعلق خاطر اور اخلاص محبت پائیں گے وہ کسی
دوسرے سے سوائے آنحضرت ﷺ کے ملنا دشوار ہے۔ آپ آنحضور ﷺ
کو مدینۃ العلم تو حضرت علیؑ کو باب مدینۃ العلم، آنحضور کو دار الحکمت تو
حضرت علیؑ کو باب دار الحکمت اور آنحضرت ﷺ کو عشق تو حضرت علیؑ کو
سرایۃ ایمان عشق سمجھتے تھے۔ آپ خاک مدینہ و شہت کو اپنی آنکھوں کے

لیے سرمد قرار دیتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کو ان دونوں مقدس ہستیوں سے صرف
محبت ہی نہیں بلکہ والہانہ عشق تھا۔ چنانچہ بدیں وجہ آپ حضرت علیؑ کی محبت
کو رسول مقبول صلیم کی محبت اور آنحضورؐ کے عشق کو حضرت علیؑ کا عشق قرار
دیتے تھے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ تفسیل علیؑ کے قائل ہوتے ہوئے
آنحضرت صلیم کی سنت پر قائم نظر آتے ہیں۔ آپ حضرت علیؑ کی تفسیل کے
مقرب و صوف کی بے مثال شجاعت، بے بدل علم، فقیہ الممال خداوندی دین اسلام
کو نقد نصرت رسولؐ اور لاثانی زہد و اتقا کے سبب سے تھے۔ آپ نے
اسلامی تاریخ اور احادیث نبویؐ کا بنظر غائر مطالعہ کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچ
گئے تھے کہ ایک مسلمان کے لیے اسوۂ محمد صلیم کے بعد اسوۂ علیؑ ہی قابل تقلید
ہے۔ لہذا بلا شک و شبہ فضیلت و برگزیدگی کے اعتبار سے آنحضرت صلیم
کے بعد حضرت علیؑ کا ہی درجہ ہے۔

(۲)

حمیدی فقر ہے، نے دولت عثمانی ہے
تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے
آنحضور صلیم نے فرمایا ہے "اَتْفَقُ وَفَخِرِي" یعنی مجھے اپنے فقر
پر فخر ہے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام بھی اپنے فقر پر ہمیشہ قانع رہے ہیں۔
جناب فاطمہؑ اللہ علیہا کے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے کھٹے پڑ گئے تھے۔

حضرت علیؑ یہودی امیروں کے باغوں کو پانی دے کر قلیل مزدوری پاتے اور
کھانے پکانے کے لیے سامان خرید لاتے۔ کھانا تیار ہونے پر وہی الباب
ہوتا اور سائل طعام کے لیے سوال کرتا۔ آپ تمام کھانا اسے دے دیتے
اور گھر والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رات کو بھوکے سو جاتے۔
حضرت عثمانؓ صاحب ثروت تھے تو ان کا فیض بھی احباب کے لیے جاری
رہتا تھا۔ اقبالؒ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نہ توحیدری فقر ہے کہ ناداری
پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہو اور نہ ہی دولت عثمانی ہے کہ اس سے
عاجز مسلمانوں کی مدد ہوتی ہو۔ ہمارے امراء دولت کو بٹھانے کی فکر میں
رہتے ہیں اور اپنے فروع مند مسلمان بھائیوں کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ یہ
لوگ اپنی دولت کے نشے میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ سے دور جا پڑے
ہیں۔ اس زمانے کے غربا اپنی غربت کی وجہ سے صبر کا دامن ہاتھ سے
چھوڑ کر شکووں کا دفتر کھول بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت
سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ الغرض آج کل کے امراء و غربا دونوں صراطِ مستقیم
کو چھوڑ چکے ہیں۔ جب ہم لوگوں کی یہ حالت ہے تو پھر ہم اپنے اسلاف
سے روحانی رشتے کے قیام کا دعویٰ کرنے میں ہرگز حق بجانب نہیں
ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غیر صالح عمل کی وجہ سے ابنیت سے خارج
ہو گیا تو ہم اپنے نیک بزرگوں سے روحانی رشتے کے دعویدار کیوں کر
ہو سکتے ہیں جب کہ ہمارے اعمال بھی غیر صالح ہیں۔

(۳۲)

تزی خاک میں ہے اگر شر تو خیال فقر و غنا نہ کر
 کہ جہاں میں نایب شعیب رہے مدارِ قوتِ حیدری ۱
 علامہ اقبال کا خیال ہے کہ معشوقِ حقیقی کے عشق کی چنگاری ہی انسان کو
 کمال تک پہنچاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت
 جاگزیں تھی۔ چنانچہ اسی محبت کے فیض کی بدولت آپ نے اپنے فقر کی کبھی پروا
 نہ کی اور خفک نایب جویں پر زندگی گزارتے ہوئے تمام غزوات میں اپنے
 خدائی مدد یافتہ طاقتور ہاتھ میں ذوالفقار سنبھالے دین حق کے اثبات اور
 دین باطل کے ابطال میں مصروف رہے۔ لہذا مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ
 دنیا میں جو کی روٹی کھاتے ہوئے اپنے فقر کا خیال نہ کرے اور مالکِ حقیقی سے
 محبت کا رشتہ جوڑ کر اثباتِ حق کے لیے کوشاں رہے۔

(۳۳)

نہ ستیزہ گاہِ جہاں نئی نہ حریف پنچہ فگن نئے
 وہی فطرتِ اسد اللہی وہی مرتبی وہی عنتری ۲
 حق و باطل کی عداوت اس وقت سے شروع ہے جب کہ ابلیس نے
 اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سر تابی کی۔ دنیا میں حضرت آدمؑ کی آمد بھی

۱ بانگ درا ۲۸۴ (میں اور تو)

۲ بانگ درا ۲۸۵ (میں اور تو)

اہلس کے متھکنڈوں کے باعث ہی عمل میں آئی۔ اہلس بھی اس دنیا میں پہنچا اور
 یہاں باطل کے مستقل اڈے کا قیام عمل میں آیا۔ اس نے قابیل کے دل میں
 تخم باطل بویا۔ چنانچہ اس نے ہابیل کو ناحق قتل کیا۔ اس کی کار فرماؤں نے
 قوم نوح کو گمراہ کیا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کیے۔ اسی
 ہستی باطل کا تسلط نمرود، فرعون، ابوجہل، مرہب و عترة اور ینیدید میرہو جنہوں
 نے ابراہیم، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیؑ اور حسین علیہ السلام کے خلاف صف آریا
 کیں۔ غرضیکہ حق و باطل کی جنگ آفرینش کائنات سے چلی آرہی ہے اور
 قیامت تک جاری رہے گی۔ اس شعر میں اقبال اسی حقیقت کا اظہار کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی باطل کی فتنہ پروازیاں اسی زور و
 سے جاری ہیں جیسی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری رہی ہیں۔ مزاج باطل
 کبھی نہیں بدلتا۔ وہ ہمیشہ حق کے خلاف صف آرا رہتا ہے تاکہ ہر ممکن طریق
 سے اسے زک پہنچائے۔

(۱۵)

مثایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے
 وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بود، صدق سلمان
 روم و ایران کی سلطنتیں ترقی یافتہ و مستند تھیں مطلق العنان حکومتوں
 میں عموماً ظلم و ستم کا دور دورہ ہوا کرتا ہے، بدین وجہ کہ کچھ لوگ قربِ امر

کے سبب قوی ہو کر عوام الناس کو لوٹ کر مفلس بنا دیتے ہیں اور حصول زر کے
 لیے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ طبعاً قی عدم مساوات استبداد کو جنم دیتی ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو اسلام پر اکٹھا کیا جس کے لیے آپ کو لڑائیاں لڑنی پڑیں۔
 ان لڑائیوں نے جہاں عربوں کو توحید کا سبق دیا وہاں ان میں صداقت و قناعت
 کو رواج دینے کا بھی سبب بنی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت و قوت
 نے جہاں اسلام کا بول بالا کیا وہاں حضرت ابوذرؓ کی قناعت پسندی اور حضرت
 سلمان فارسیؓ کی صدق دلی نے بھی کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ آپ ہی وہ
 مقدس ہستیاں ہیں جن کی بدولت اسلام کو استحکام نصیب ہوا۔ چنانچہ مسلمانوں
 نے روم و ایران کی مطلق انسان حکمران طاقتوں کو ختم کر دیا اعدائے ان کے استبداد
 کو مدلل و مساوات سے بدل ڈالا۔

(۱۱)

لگے باحق در آمیزد، لگے باحق در آویزد

زمانے حیدری کردہ، زمانے خیری کردہ

اقبال فرماتے ہیں کہ ان کا دل ان کے تباہ میں نہیں ہے کبھی تو وہ دین حق
 کا مددگار ہوتا ہے اور کبھی دین حق سے برسرِ پیکار ہو جاتا ہے۔ ایک موقع
 پر تو وہ خواہشات نفسانی پر اس طرح قابو پالیتا ہے جس طرح حضرت علی علیہ السلام

نے خیبر پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسرے موقع پر وہ حق سے بغاوت کر کے اس
 طور سے سفلی خواہشات کا ساتھ دیتا ہے جیسے خیبر والوں نے اہل حق سے
 سرکشی کی تھی۔ اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں کی زبانوں حالی کا ذکر کیا ہے۔ آج کل
 مسلمانوں کے دلوں سے اطمینان سلب ہو چکا ہے۔ کبھی تو وہ حق کا ساتھ دینے
 کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور کبھی حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔
 غرضیکہ ایمان نے ابھی تک ان کے دلوں میں پوری طرح قرار نہیں پکڑا ہے۔

(۱۲۱)

امیر قافلہ سخت کوش و پیہم کوش

کہ در قبیلہ ما حیدری نہ گزاری است

اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان امیر قافلہ کاروانِ حیات ہے۔ بدیں وجہ اسے
 جفاکش اور ہمیشہ تک و دو میں مصروف رہنے والا ہونا چاہیے کہ دین اسلام
 میں کامیاب فاتح وہی ہے جو حوصلہ نہ ہارے اور بڑھ بڑھ کر اس وقت تک
 حملے کرتا رہے جب تک کہ دین باطل پوری طرح نیست و نابود نہ ہو جائے۔

(۱۲۲ - ۱۲۳)

من آن علم و فراست با پر کا ہے نمی گیرم

کہ از تیغ و سپر بیگانه سازد مرد غازی را

بہر زخمی کہ این کالاگیری سود مند افتد

بزدور بازوئے حیدر بدہ ادراکِ رازی را

۲

اقبالؒ کے نزدیک وہ علم و حکمت اور فلسفہ بے فائدہ ہے جو جھگڑا اور سرفروش
مسلمان کو تیغ و سپر کے صحیح استعمال سے غافل کر دے۔ مسلمان کو چاہیے کہ
ادراک رازی یعنی فلسفہ حکیم رازی کو حضرت علی علیہ السلام کی پیروی میں قوت و
کڑاری کے صحیح استعمال پر قربان کر ڈالے۔ سچ تو یہ ہے کہ علیؑ کا نتیجہ ایسی
گردنقد عیس ہے کہ اسے جس قیمت پر بھی خریدا جائے عین صواب قرار
پائے گا اور فائدہ مند رہی رہے گا۔

(۱۱)

عشق با نانِ جویں خیبر کشاد

عشق در اندامِ مہ چاکے نہاد

اقبالؒ حضرت علی علیہ السلام کو سرمایہ ایمان عشق قرار دیتے ہیں چنانچہ
یہاں آپؑ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے عشق حقیقی میں سرمست تھے، لہذا
جو کی روٹی کھاتے ہوئے بھی فاتح خیبر ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ آپؑ
کے نزدیک یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ عاشق کو وسیع النظر ہونا چاہیے۔
حضرت علیؑ نیک گو سر اور وسیع النظر تھے۔ آپؑ نے عشق حقیقی سے
قوت حاصل کی اور خیبر کو فتح کر لیا۔ بخلاف اس کے چاند نے بھی انوار الہی
سے اکتساب کیا لیکن شدت عشق کو برداشت نہ کر سکا اور اپنے دل کا ایک

حقیقت جلا کر سیاہ داغ لے بیٹھا۔ اگر وہ بھی وسیع النظر ہوتا تو سراپا نور بن جاتا۔

(۲)

کور را بیندہ از دیدار کن

بواسب را حیدر کہ آں کن

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں۔ جو شخص صفائی قلب رکھتے ہوئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول سے معرفت الہی چاہتا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرح اعلیٰ مراتب پاتا ہے۔ بخلاف اس کے جس شخص کا دل ہی تاریک ہو وہ راہ حق پر گامزن نہیں ہو سکتا اور بواسب کی طرح سے مذہب و قرار سے دیا جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کا دل بھی ظلماتی طاقتوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اندھا ہو گیا ہے لہذا اسے چاہیے کہ معرفت رسول سے دل کی جلا کرے تاکہ اسے بصارت نصیب ہو اور وہ گمراہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔

maablib.org (۳)

پیش او نہ آسماں نہ خیر است

غریب او از مقام حیدر است

اقبال کے نزدیک مومن بڑی طاقت کا مالک ہوتا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام

۱۔ جاوید نامہ ص ۸۳ حکمت خیر کثیر است ۲۔ جاوید نامہ ص ۹۵ دغلب (برہ)

کا پیرو ہو کر کائنات کے نو آسمانوں کو نوخیز سمجھتا ہے اور ان ہی کی طرح انہیں
تسخیر کر لیتا ہے۔ قتادہ کو حضرت علیؑ سے والہانہ عشق ہے۔ آپ انہیں قوت و
توانائی کا واحد نمائندہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سر کرنے کا جہاں بھی قرینہ
پیدا کرتے ہیں ان کا نام نامی ضرور زبان پر لاتے ہیں۔

(۳)

حکیم حق را در جہاں جاری نکرد
نامے از جو خورد و کراہی نکرد

اقبال مومن کا سب سے بڑا فرض شریعت اسلام کا اجرا قرار دیتے ہیں۔
آپ کے خیال میں رہبانیت فعل سود مند نہیں۔ مسلمان کو جہاں خوراک کے معاملے
میں حضرت علیؑ کی سنت پر عامل ہوتے ہوئے جو کی روٹی کھانی چاہیے وہاں اسے
فتوحات کے حصول اور اسلام کی اشاعت میں بھی کامیابے نمایاں سرانجام دینے
چاہئیں۔ آج کل کے مسلمانوں نے تصوف کو شمار بنالیا ہے۔ ان ہی میں کے
بعض نے خانقاہیں تعمیر کیں اور ان میں مستقل قیام کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ انھوں
نے اسلام کو محکم کر پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ ان کا خیال غلط ہے۔ وہ جب تک
فقر علیؑ کے ساتھ کراہی میں بھی ان کی سنت پر عمل نہ کریں گے اور شریعت کو نافذ
کرنے کے لیے بدو بہد سے کتراہیں گے، گمبھی بھی فلاح نہیں پاسکیں گے۔
انہیں چاہیئے کہ جہاں جو کی روٹی کو خوراک بنائیں وہاں اسلام کے قیام کے

لیے جد و جہد بھی کیا کریں۔

(۵)

خانقاہ ہے حسرت و از خیمہ رمیدہ

راہی ورنید و سلطانی ندیدہ

مسلمان نے فی نہانہ آرام طلبی اختیار کر کے خانقاہ میں اقامت اختیار کر لی ہے اور جد و جہد سے پہلو ہٹ کر رہنے لگا ہے۔ اس نے راہی اختیار کر کے گوشہ نشینی کی عادت ڈال لی ہے، لہذا فقدانِ تگ و تارت کی بنا پر کبھی بھی غلبہ حاصل کر کے حکمران نہ بن سکا۔ اقبال کے نزدیک دین اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان نے جد و جہد کو چھوڑ کر فعلِ مذموم ہی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وہ ہر جگہ مغلوب، مقہور اور غلام ہے۔ تارکِ عمل ہو کر اس نے اسلامی روح سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ لہذا صرف عبادات سے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا۔ اسے چاہیے کہ تسبیح و تحلیل اور صوم و صلوٰۃ کے ساتھ اسلامی شریعت کو رواج دینے کے لیے عملِ پریم اور جد و جہد مسلسل کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔

maablib.org (۶)

دین او آئین او سوداگری است

عنتری اندر لباسِ جیدی است

۱۔ جاوید نامہ ص ۱۵۲ ۲۔ جاوید نامہ ص ۱۵۳ ۳۔ جاوید نامہ ص ۱۵۴ (روحِ ہندوستان نالہ و فریاد می کند)

اقبال ہندوستانی مسلمانوں کی ریاکاری کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان کا صرف ظاہر ہی مسلمان ہے وہ تو دین فروش اور دشمن اسلام ہے۔ درحقیقت اس کا دین اور اصول مالی منفعت کا حصول ہی ہے۔ آپ ہندوستانی مسلمانوں کے خصوصی بہمد وہیں۔ لہذا ان کے عیب کو ظاہر کر کے ان کی اصلاح چاہتے ہیں۔

(۷)

با وطن پیوست و از خود در گزشت
دل بد رستم داد و از حیدر گزشت
اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان نے رستم سے محبت کا رشتہ استوار کر لیا ہے۔ اور وطن پرست بن گیا ہے۔ ایران کا رہنے والا خود کو ایرانی اور عراق کا رہنے والا عراقی سمجھتا ہے۔ وہ رستم کی طرح اپنے وطن کے پستار میں اور اپنی حقیقت کو بھول چکے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور انھیں حضرت علی علیہ السلام کا قبیع کرنا چاہیے اور قومیت کی قید سے رہا ہو کر ہر ملک کو اپنا وطن سمجھنا چاہیے۔ کہ اس کے خدا کے قبضے میں ہے۔

maablib.org

(۱)

دلوں کو مرکزِ حسد و وفا کر
جسے تان جویں بخشی ہے تو نے
حییم کبریا سے آشنا کر
اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر
۱۔ جاوید نامہ صفحہ ۲۴ ۲۔ بالِ جبہ ص ۹

اقبال فرماتے ہیں "یا اللہ! ہم مسلمانوں کو اپنی محبت اور اس پر استقلال عطا فرما۔ ہمیں اپنی معرفت سے بھی بہرہ ور کر۔ تو ہی نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، لہذا تو ہی ہمیں طاقت عطا فرماتا کہ ہم تیرے دین کی خدمت سرانجام دے سکیں۔" آپ حضرت علی علیہ السلام کی ذات باریکات کو جمیع مسلمانوں کے لیے رہنمائے کامل قرار دیتے ہیں۔ بلاشبہ ان کا اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لئے قابل تقلید ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے والہانہ محبت کرتے تھے اور اس پر اپنی جان کی بازی لگانے کی صورت میں بھی قائم تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ انھوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں کبھی اپنی جان کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ وہ معرفت الہی کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ فرمایا کرتے تھے "لکشف العطاء ما ازودت یقیناً" یعنی اگر میرے اور ذات باری تعالیٰ کے درمیان سے حجاب اٹھا بھی لیا جائے تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ انھوں نے مان جویں کھا کر اپنا فقر قائم رکھا اور اپنی خداداد قوت سے دین حق کا بول بالا کیا۔ پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو جہاں رزق عطا فرماتا ہے وہاں اثبات حق اور البطل باطل کے لیے قوت بھی عطا فرمائے۔

(۲۶)

کبھی تنہائی کوہ و دامن عشق
کبھی سوز و سرور و آہن عشق
کبھی سراپہ محراب و منبر
کبھی صلا علیٰ خیر شکن عشق

اقبال کا دعویٰ ہے کہ عشق مختلف مقامات پر الگ الگ اثرات رکھتا ہے۔
 کبھی تو وہ پہاڑ کے دامن میں واقع غارِ حرا میں آنحضرت ﷺ کو بےشت نبوت کے
 لیے تیار کرتا ہے، کبھی انجمنِ پاکبازان میں تبسّ و تحلیل اور ترتیلِ قرآن
 سے اصفیا کے دلوں کو سوزِ حیات عطا فرماتا ہے، کبھی آنحضرت ﷺ کے ساتھ
 خطبہ و نماز میں کاریہ تبلیغِ دینِ اسلام اور عبادتِ الہی بجا لاتا ہے اور کبھی
 معرکہ حق و باطل میں اثباتِ حق کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ
 باطل کے قلعے کو مسمار کرتا ہے۔ غرضیکہ عشقِ حقیقی ہی اس کائنات کی تہذیب
 تزیین اور اصلاح کا باعث ہے۔ تمام انبیاء، اولیا، اصفیا، شہداء
 اور ائمہ عشقِ حقیقی کی تائید سے ہی اس دنیا کی حقیقی رونق کو دوبالا کرتے
 ہیں۔

(۳)

دل بیدار، فاروقی، دل بیدار کر آری
 مس آدم کے حق میں کیسا ہے دل کی بیداری
 اقبالؔ کے نزدیک مسلمان کے دل کو بیدار ہونا چاہیے۔ یہ ایک حقیقت
 ہے کہ معرفتِ الہی ہی انسان کے دل کو بیدار کرتی ہے جب کہ انوارِ الہی
 اس کے مصطفیٰ قلب پر عکس ریز ہو کر اسے فوجِ ہدایت سے روشن کر دیتے
 ہیں۔ جب انسان کا دل انوارِ الہی سے منفق ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو

خاک سے نوری عالم میں لے جاتا ہے اور اس طرح اس کی رہنمائی الہی کی تابعدار ہو کر اسے ہدایت یافتہ بنا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قلب بھی نور ہدایت سے منور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھی اسی نور سے مستنیر قرار پایا تھا۔ حضرت علیؑ اس نور کی تابعدار سے اس حد تک اسرار و رموز آشنا ہو گئے تھے کہ منبر پر بے بلا اعلان فرمایا کرتے تھے شلو فی قبل ان تفقد دنیٰ یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ علامہ موصوف چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل بھی بیدار ہو کر معرفت الہی حاصل کر لیں۔

(۴۶)

خیر نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ
سر نہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

بزار و طبرانی نے اوسط میں جابر بن عبد اللہؓ سے اور طبرانی و حاکم و عقیلی و ابن عدی نے ابن عمرؓ سے اور ترمذی و حاکم نے حضرت علیؑ سے صرفوۃ روایت کیا کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا: "میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دوازدہواں ہے" اور مستیعاب مطبوعہ بر حاشیہ اصحاب جلد ۳ صفحہ ۳۸ اس حدیث کے الفاظ ہیں: "قال انا صدیقہ العلم و علی بابہا فمن اراد العلم فلیاتہ من بابہ" یعنی آنحضرت صلعم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دوازدہواں ہے۔ جو کوئی

علم کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ دروازے سے آئے اور ترمذی میں حضرت علی
سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں دارالحکمت ہوں اور علی اس
کا دروازہ ہے۔" علامہ ابن حجر مکی اور علامہ سیوطی نے حدیث اَنَا صَدِيقُ الْعِلْمِ
وَعَلِيٌّ بَابُهَا کو بالترتیب حسن و صحیح قرار دیا ہے۔

اقبال نے حدیث کا سیر حاصل مطالعہ کیا تھا۔ اس عمیق مطالعے سے آپ
نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ علم کے دو ہی سرچشمے ہیں۔ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور دوسرے حضرت علی علیہ السلام۔ آپ اس بات پر یقین کامل رکھتے تھے کہ
علم و یقین اور عشق و محبت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حضرت علیؑ کے توسل سے
ہی ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس مسئلہ حقیقت کا اقرار کیا ہے کہ
خاکِ مدینہ و نجف کو وہ اس لیے عزیز جان کر آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ
وہاں وہ ستودہ صفات و دوہستیاں آرام فرما رہی ہیں جو علومِ معرفتِ الہی کی
سرچشمہ ہیں۔ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام سے وہ علوم حاصل
کیے کہ اہل مغرب کی علوم و فنون میں ترقی آپ کے لیے قطعاً کوئی دشمنی نہیں
رکھتی تھی۔ یہ فیضِ مدینہ علم و عطائے بابِ مدینہ علم ہی ہے کہ آپ علم کے
اعلیٰ مدارج طے کر چکے تھے۔

(۵)

دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیرِ اولیٰ
ہو جس کی فقیری میں بوئے اسدِ الہی!

لہ بال جبریل ص ۸۳

اقبالؒ کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام ایک مثالی انسان ہیں۔ آنحضور ﷺ کے بعد اگر کسی کو انسان کامل قرار دیا جاسکتا ہے تو وہ آپ کی ذات باریکات ہی ہے۔ عشق کے سرایۂ ایمان، علم کے باپ مدینہ، حکمت کے باپ دار، دارالافتا کے بہترین قاضی، بہادری میں کراتیہ غیر فرار، شجاعت میں بے مثال، عدالت میں فرد، آیتہ تطہیر کے مصداق، میدانِ مبارکہ کے غازی، تاجدارِ اہل بیتؑ، رہنمائے الہی کے مشتری، ناصر و وزیر رسول مقبول ﷺ، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی المرتضیٰ ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انھیں آپ سے والہانہ عشق ہے اور آپ کی منقبت میں تمام زندگی رطب اللسان رہتے ہیں۔ اس شعر میں وہ اس مردِ درویش کو جو فقر میں حضرت علیؑ کے قائم کیے ہوئے راستے پر چلے دارا سکندر جیسے شاہانِ بادشاہ سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ دراصل علامہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فقر کے ہوتے ہوئے بھی خود دار اور بے نیاز رہیں۔ خود داری اور بے نیازی ہی وہ صفات ہیں جو انسان کو بلند مراتب پر فائز کرتی ہیں۔

(۶)

بڑھ کے خیر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن
اس زمانہ میں کوئی حبیبِ گداز بھی نہیں ہے
اقبالؒ ملی اتحاد کے حامی ہیں۔ ان کے نزدیک وطنی بنیادوں پر اتحاد، خلفشار و تفرقے کا باعث ہے۔ وہ وطن پرستی کو ترک کر کے ملی اخوت کی

تعلیم دیتے ہیں۔ حالاتِ حاضرہ کے تحت وہ حب الوطنی کے جذبے کو
حصاریہ باطل قرار دیتے ہوئے خیبر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں
میں سے کسی مرد میدان کے برآمد ہونے کے منتظر ہیں تاکہ وہ اس خیبر کو
حضرت علی علیہ السلام کی طرح فتح کرے اور مسلمانوں کو ملی بنیادوں پر متحد کرنے
میں کامیاب ہو۔

(۷)

یا عقل کی رو باہی یا عشقِ یدِ الہی
یا حیلۃ افرنگی یا حملۃ ترکانہ

عقل ہمیشہ مصلحت اندیش ہوتی ہے اور کامیابی کے لیے ایسے ذرائع
استعمال کرتی ہے جو انسان کو جسمانی تکلیف سے بچائیں خواہ وہ ناجائز ہی کیوں
نہ ہوں۔ بخلاف اس کے وہ عشق جو حضرت علی علیہ السلام کو معشوقِ حقیقی سے ملتا۔
جسمانی مدموں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انجام سے بے پروا ہو کر اپنا کل
سر پایہ حصول مقصد کی راہ میں جھونک دیتا ہے۔ اقبال مسلمانوں کو مشورہ دیتے
ہیں کہ وہ عقل کی رو باہی سے اجتناب کر کے حیلۃ افرنگی سے مستفزر رہیں۔ ان
پر لازم ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ
کے راستے میں اپنا حق 'من' دھن قربان کرنے میں بے باکی کا ثبوت دیں۔ اگر
وہ ایسا کریں تو سمجھ لیں کہ انھوں نے مقصدِ حیات حاصل

کر لیا، اور اگر بالفصل ایسا نہ کر سکے تو یقین جانیں زندگی ناکام ہی رہی۔

(۸۱)

جمالِ عشق و مستی نے نوانی جلالِ عشق و مستی بے نیازی
کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر نوالِ عشق و مستی حرفِ رازی ! لے
علامہ اقبالؒ حضرت علی علیہ السلام کو گوہر یک دانہ قرار دیتے ہوئے
عشق و مستی کا کمال تصور کرتے ہیں۔ حضرت علیؑ سے عشق و مستی کے جمال کا اظہار
ان کے جذبہ اخوت اور تریل آیات قرآنی سے ہوا۔ ان سے جلالِ عشق و مستی
کا قیام غزوات میں جان بیک سے بے نیازی کے باعث عمل میں آیا۔ اس
طرح وہ جلال و جمالِ عشق و مستی کے جامع ہو کر کمالِ عشق و مستی کے بلند مقام
پر جلوہ افروز ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب عمل پیہم کو جب کہ وہ راہِ حق میں ہو رہا ہو
کمالِ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے امام رازی کی
فلسفے کی ترقی کے سلسلے میں محنت اور جہد و جہد کو عشق و مستی کا نوال قرار
دیا ہے۔ اس رباعی کا نفسِ سفینوں یہ ہے کہ روائے الہی کے حصول کے لیے
اپنا تمام سرمایہ قربان کرنا عشق و مستی کا کمال ہے اور عمل سے پہنچتی کر کے
فلسفہ بگھارنا اس کا انحطاط ہے۔ آپ مسلمانوں کو مشورہ دے
رہے ہیں کہ وہ مقصدِ حیات کے حصول کے لیے رواں دواں رہیں تاکہ
کامیاب و بامراد ہوں۔

(۹)

اِدارت کیا شکوہ خسرو سی بھی ہو تو کیا حاصل
 نہ زورِ حیدری ٹنچھ میں نہ استغنائے سلطانی نہ
 اقبال کے نزدیک توانائی اور خود داری ہی وہ لازوال نعمتیں ہیں جو انسان
 کو حقیقی مسند میں اشراف المخلوقات بناتی ہیں۔ اگر کسی انسان کو ان صفات سے
 محروم نہ ملا ہو تو خواہ وہ شہنشاہِ ذوالاقتدار ہی کیوں نہ ہو جائے اس کے
 لیے قطعاً سود مند نہیں ہے۔ آپ اس زمانے کے مسلمان کو آگاہ کرتے ہیں
 کہ وہ توانائی اور خود داری کی صفات سے عاری ہے۔ لہذا دنیاوی جہاد و جہشت
 بھی اس کی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔

(۱۰)

تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے
 دل مرتضیٰ سوزِ صدیق دے
 علامہ اقبال راسخ عشق کے علمبردار ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
 حضور میں دست بدعا ہیں کہ ان کا دل حضرت علی المرتضیٰ کے قلبِ مطہر کی طرح
 سے انوارِ الہی سے روشن ہو اور حضرت ابو بکرؓ جیسی حق کے لیے لگیں ان
 کے دل میں پیدا ہو جائے تاکہ وہ رضائے الہی کو حاصل کر کے مقصدِ حیات

۱۔ بال جبریل ص ۱۶۲ (ایک نوجوان کے نام)
 ۲۔ بال جبریل ص ۱۶۸ (ساتھی نامہ)

کو پاسکیں۔ بلاشبہ ڈاکٹر صاحب کی یہ خواہش اعلیٰ و ارفع ہے اور ایک عہد
اپنے مجود سے یہی کچھ بہک سکتا ہے۔

(۱۱)

قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو موسیٰ

یا خالدؓ جانا نہ ہے یا حیدرؓ کرارؓ

اقبالؒ فقر سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو آنحضرتؐ کا سنہری قول
الفَقْرُ فَخْرٌ خُودِیٰ خوب یاد ہے۔ آپ بھی آنحضرتؐ منعم کی سنت میں فقر
پر فخر کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر فقر کی تلوار مومن کے ہاتھ میں آجائے
تو وہ حضرت علیؑ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے قابل ہو جائے اور
اثبات حق اور ابطال باطل کے لیے نمایاں خدمات سرانجام دے سکے۔
اسی فقر کو اپنا کر وہ حضرت خالدؓ کی طرح فتوحات حاصل کر سکتا ہے۔ غریب
فقر ایمان کے ساتھ ناقابلِ تسخیر قوت بن جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آج کل
کے مسلمان بھی ایمان پر قائم ہو کر فقر کے دامن کو مستحکم پکڑیں تاکہ دنیا میں بھی
عزت حاصل کریں اور عقبیٰ میں بھی سرخرو ہوں۔

(۱۲)

میرے لیے ہے فقط ذورِ حیدری کلانی

ترے نصیبِ فلاطوں کی تیزی اور اک

۱۷ ضربِ کلیم از اقبالؒ ۱۸ آنادی شمشیر کے اعلان پر، ۱۹ ضربِ کلیم ۱۲۲ دجلال و جلال،

اقبالؒ حضرت علی علیہ السلام سے ان کے قربِ خدا و رسول کی بنا پر والہانہ
محبت کرتے ہیں۔ انھیں آپ کی خدا داد قوت سے دلی لگاؤ ہے۔ ان کے
نزدیک آپ کی پیروی مقصدِ حیات کے حصول کے لیے لازمی ہے۔ وہ
فلسفہ کے چون و چاند اور منطق کے صغریٰ و کبریٰ کو زندگی کے لیے جزو لازم
نہیں جانتے۔ لہذا حکیم فلاطون کی فلسفہ طرازی کو ترک کر کے اصلاحی قوت
کے طالب ہیں۔

(۱۳)

خدا نے اس کو دیا ہے شکوہِ سلطانی
کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراہی! سہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بادشاہوں جیسی شان و شوکت
عطا فرمائی ہے کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کے تبلیغ میں فقر اختیار کر کے
اثباتِ حق کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ اقبال مسلمانوں میں فقر کے ساتھ
اولوالعزمی اور صلاحیتِ جہاد فی سبیل اللہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا
میں ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے عروج حاصل کریں اور دنیا میں
رضائے الہی کے حصول کے باعث عقیقی میں سرخرو ہوں۔

(۱۴)

بے جراتِ رندانہ ہر عشق ہے رو باہمی
بازو ہے قوی جس کا وہ عشق یدِ الہی

سہ ضربِ کلیم

سہ ضربِ کلیم

اقبال کا تصور عشق مثالی ہے۔ اس عشق کی شاہراہ کا سالک مکر و فریب،
 خوشامد و تملق، آہ و ناری، نالہ و بکا، اور ریاکاری سے متنفر ہے۔ وہ وصال
 معشوق کے لیے چالاکی و عیاسی کو ناروا جانتا ہے۔ وہ تو حضرت علی علیہ السلام
 کے نقش قدم پر چل کر جراتِ رندانہ کے ساتھ جان کی بازی لگانا اپنا فرضِ اولین
 سمجھتا ہے۔ علامہ اقبالؒ حضرت علیؑ سے ان کے کمالِ عشق کی بدولت والہانہ
 محبت کہتے ہیں۔ آپ تو اس عشق کے قائل ہیں کہ یہ
 بے خطر کو دہڑا آتشِ نمرود میں عشق
 عقل ہے جو تماشاخانے لبِ بامِ اہمی
 اور اسی جراتِ رندانہ کی توقع آپ اس زمانے کے مسلمانوں سے بھی کرتے
 ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی عشقِ حقیقی میں اسی جرات کا ثبوت دیں اور
 اثباتِ حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کریں۔

(۱)

یہ اورا جوانِ پاکباز سے سرورِ ش از شرابِ خانہ سانسے
 قوی بازوئے او مانندِ حیدرِ دل اواز دہ گیتی بے نیانے لے
 اقبالؒ رسولِ مقبولِ صلعم کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ نیک اخترِ مسلمان
 نو جوان کو مئے معرفتِ حقیقی عطا ہو، تاکہ اس کا سرور اس کے بازو کو حضرت علیؑ

جیسی قوت و توانائی عطا کرے اور اس کا دل دنیا و آخرت ہر دو سے
 بے نیاز ہو جائے۔ وہ ہر کام خَالِصَةً لِلّٰہ کرے اور کسی سے بھی اس
 کا ہر لہ نہ چاہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی جرأتِ رندانہ اور قوت کا یہی ہمارا
 نمونہ تھا کہ آپ ہر عہد و جہد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا
 کرتے تھے۔ آپ کے کاموں میں خواہشِ نفس کا قطعی کوئی دخل نہ ہوتا تھا۔
 مولانا روم نے ایک روایت کو نظم کا جامہ پہنایا ہے جس کی رو سے آپ
 ایک پہلوان کے سینے پر سے صرف اس وجہ سے اتر گئے کہ اس نے آپ
 کے روئے مبارک پر تھوک دیا تھا۔ آپ نے اسے اس لیے قتل نہ کیا کہ کہیں
 خواہشِ نفس اللہ کی راہ میں شریک نہ ہو جائے جو محرومیِ ثواب کا باعث
 ہو۔ اقبال چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان آپ کے نقشِ قدم پر چلیں تاکہ
 رضائے الہی کا حصول ان کے لیے آسان ہو جائے اور وہ دنیا و آخرت
 میں کامران و کامگار رہیں۔

(۲)

گلتانے ز خاکِ من بر انگیز نیم چشمِ بخون لالہ آمیز
 اگر شایاں نیم تیغِ علیؑ را چو شمشیرِ علیؑ تیز لے
 اقبالؒ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کرتے ہیں
 کہ انھیں وہ نورِ ہدایت عطا ہو کہ ان کی مساعی اسلام کی نشاۃ الثانیہ کا باعث

ہیں۔ نیز انہیں وہ سوز و گداز عشق عطا ہو کہ وہ ہجرِ مشوقِ حقیقی میں
خون کے آنسو دیں۔ اس تمام جہد و جہد اور اشک افشانی سے بھی اگر
وہ حضرت علی علیہ السلام حبیبِ نوریہ باز و اور تیغِ برآں پانے کے قابل نہ
ہو سکیں تو کم از کم ان کی نگاہ میں ہی وہ اشریہ پیدا ہو جائے جو انہیں اثباتِ
حق کے فرائض سرانجام دینے کے قابل بنادے۔ ڈاکٹر صاحبِ محفوظ
کو سرچشمہ نوریہ ہدایت اور قاسمِ مئے عشقِ حقیقی قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ آپ سے ہی اپنا دلی مقصد بیان کرتے ہوئے عشقِ حقیقی کا سوز و گداز
اور نوریہ ہدایت کی راحت کے طلب گار ہیں تاکہ عامۃ المسلمین کو راہِ ہدایت
پر لے جانے کی کوشش میں کامیاب ہوں۔

(۱۱)

مقصودِ محکم بھی پہ کھلی ان کی زباں

یہ تو اک راہ سے خجہ کو بھی برا کہتے ہیں

کتاب المناقب میں روایت نقل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَقُلْتُ مَنِّي وَأَنَا مِنْهُ - لَحْمُهُ لَحْمِي وَدَمُهُ دَمِي - قَسَنَ أَحَبُّهُ

أَحَبَّنِي وَأَحَبُّهُ وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَنِي وَأَبْغَضَهُ - ۱۲

یعنی علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں۔ اس کا گوشت میرا گوشت

۱۲ باقیات اقبال ص ۲۵۲ دفریادامت ۱۲ تذکرۃ الیسوب ترجمہ ارشاد القلوب ص ۲۱

ہے۔ اس کا خون میرا خون ہے جو اس کو دوست رکھتا ہے وہ مجھ کو
دوست رکھتا ہے اور میں (بھی) اس کو دوست رکھتا ہوں اور جو علیؑ سے
دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے اور میں بھی اس کو دشمن سمجھتا
ہوں۔ اقبالؑ نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے اور بحث و تمحیص میں لوگوں کو
شہادت عثمانؓ کے سلسلے میں حضرت علیؑ علیہ السلام کے موقف پر اعتراضات
سننے کا بھی موقع ملا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اُمتی ہونے
کے دعویدار بھی ہیں اور حضرت علیؑ علیہ السلام پر زبانِ طعن بھی دراز کرتے
ہیں و حقیقت وہ آنحضور صلیم کی بُرائی کرتے ہیں اور گناہ کبائر میں انہیں
جائنا چاہیے کہ حضرت علیؑ آنحضرت صلیم کے وزیر، بھائی، وصی اور
محبوب ہیں۔

(۲)

تیرے پیاروں کا جو یہ حال ہوا ہے شایعِ حشر
میرے جیسوں کو تو کیا جانے کیا کہتے ہیں
اقبال اُمت کے افراد کی خوردہ گیری سے نالاں ہیں اور آنحضور صلیم
کے حضور ان کے حضرت علیؑ پر بے جا اعتراضات کا ٹکڑہ کرتے ہوئے
عرصی پر داز ہیں "یا رسول اللہ! تیری اُمت جب تیرے پیاروں پر
زبانِ طعن دھاڑ کرتی ہے تو مجھ گنہگار کی تو حیثیت ہی کیا ہے مجھے نہ معلوم

وہ کس قدر موردِ لعن ملعون گردانتے ہوں گے۔“

(۳)

فیض اقبال ہے اسی در کا

بندۂ شاہِ لافتا ہوں میں لے

ابورافعؓ سے مروی ہے کہ جب علیؓ بن ابی طالب نے احد کے دن مشرکین کے علمبرداروں کو قتل کر دیا تو رسول اللہ کی نظر مشرکین کی ایک جماعت پر پڑی۔ آپ نے علیؓ سے کہا ”ان پر حملہ کرو“ انھوں نے حملہ کر کے اس جماعت کا منتشر کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ دونوں کے ساتھ تیسرا ہوں۔ نیز صحابہ نے یہ آواز سنی لَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِؓ کسی شاعر نے ہاتھ غیبی کی اس آواز پر ایک مصرع ایسا بنا کر کے شعر بنا دیا ہے۔ فرمایا ہے ۔

شاہِ مرداں، شیر یزداں، قوتِ پروردگار

لَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ

اقبال حضرت علیؓ کو علم و قوت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، لہذا آپ کی غلامی پر فرحان و نازاں ہیں۔ وہ اپنے علم کو آپ ہی کا فیض قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی غلامی کے دعویدار ہیں۔

۱۔ باقیاتِ اقبال ص ۶۹ (خطِ منظوم)

۲۔ ترجمہ طبری اردو جلد اول حصہ سوم صفحہ ۲۵۳ اور سیرت ابن ہشام صفحہ ۱۰۶۹

(۴۱)

سینہ پاک علی جن کا امانت دار تھا
اسے شیعہ ذی جہاد! تو واقف ان اسرار

اقبال حضرت نظام الدین اولیاؒ کے حضور عرض پیدا ہیں :- اسے
ذی مرتبت بادشاہ! تو ان راز ہائے سر بستہ سے واقف ہے جو حضرت علیؑ
کے پاک سینے میں محفوظ رہے ہیں۔ "ڈاکٹر صاحب آنحضور ﷺ کو مدینہ علم اور
حضرت علی علیہ السلام کو باب مدینہ علم سمجھتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اسرار
معرفة الہی جو آنحضور ﷺ پر ظاہر ہوئے تھے وہی حضرت علیؑ کے سینے میں
محفوظ تھے۔ چنانچہ یہی راز ہائے سر بستہ حضرت علیؑ کی بارگاہ سے موفیاد
عظام اور اولیا کرام کو ان لوگوں کے ظرف کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم ہوتے
رہتے ہیں۔ لہذا آپ حضرت نظام الدین اولیا کو بھی ان رموز کا واقف
گردانتے ہیں۔

(۵)

یہ ہے اقبال فیض یاو نام تفضی جس سے
نگاہ فکر میں خلوت سر سے لامکان تک
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کا بلند تخیل جس کی رسائی بارگاہ الہی تک

۱۔ باقیات اقبال ص ۷۷ (عرض بہ جناب حضرت نظام الدین اولیاؒ)
۲۔ باقیات اقبال ص ۷۷ (غزل ۱۹۰۲)

ہو چکی ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کے نام نامی کی یاد کے فیض ہی کا مرہون منت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو حضرت علیؑ سے والہانہ عشق تھا اور اسی رابطے سے انھیں معرفت الہی نصیب ہوئی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ مدحیتِ بو تراب میں مدام رطب اللسان رہے ہیں۔

(۵۹)

کرم کرم کہ غریب الدیار ہے اقبال

مرید پرستِ نجف ہے غلام ہے تیرا

اقبال کو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیا قدس سرہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب وہ بغرضِ تعلیم علوم و فنون انگلستان کو روانہ ہوئے تو وہی بھی اترے اور آپ کے مزار پر حاضری دی۔ اس سفر میں وہ فرماتے ہیں۔
 ”یا خواجہ! میں مسافر ہوں آپ کا غلام ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا مرید ہوں۔ لہذا استدعا کرتا ہوں کہ مجھے پرہیز و کرم کی نظر کی جائے تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب و بامراد وطن کو مراجعت کروں۔“

maablib.org

(۶۰)

دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغِ عشقِ اہل بیت

دھوڑتا پھر تیرا ہے قلّ دامنِ حید مجھے

۱۔ باقیاتِ اقبال ص ۱۵۱ (انتجائے مسافر)

۲۔ باقیاتِ اقبال ص ۱۵۱ (عرفی بہ جناب حضرت نظام الدین اولیاؑ)

اقبال اہل بیت اطہار سے والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی محبت پہنا
ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ بے غم سہی لیکن اہل بیت کی محبت سے اتنی سعادت
حاصل کر چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام انہیں اپنی پناہ میں لینے کے لیے ان کی تلاش
میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک اہل بیت اطہار کی محبت نعمت غیر مترقبہ
ہوتے ہوئے دنیا و عقبیٰ کی فلاح و بہبود کی ضمانت بھی ہے۔

سپاس جناب امیرؑ

(۸۵)

اے مجھ شنائے تو زبانہا

اے یوسف کاروان جانہا

اگر حضرت علی علیہ السلام کے محب کو ہی شیعہ کہا جاتا ہے تو یہ ایک ناقابل تردید
حقیقت ہے کہ علامہ اقبال سب سے بڑے شیعہ تھے۔ ان کے لیے آپ کی

۱۔ یہ نظم جنوری ۱۹۵۵ء کے مخزن میں شائع ہوئی ہے۔ بقول مدیر مخزن یہ نظم
درج کر کے وہ ان احباب کے تقاضوں سے سبکدوش ہوئے ہیں جو پروفیسر
اقبال صاحب کے فارسی کلام کے لیے اکثر وہ اشتیاق ظاہر کیا کرتے تھے۔ فارسی نظمیں
عموماً اس رسالے میں درج نہ ہوتی تھیں۔ تاہم احباب کے اصرار سے انہوں نے اسے
ہدیہ ناظرین کیا۔ یہی نظم باظہار عقیدت شیخ صاحب صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔

۲۔ باقیات اقبال ص ۱۲۱

محبت سرمایہ ایمان ہے۔ یہ محبت ترقی کر کے والہانہ عشق بن چکی تھی انہیں جس
شدت سے آنحضرت ﷺ سے عشق تھا بالکل اتنے ہی پرجوش اور سرگرم وہ اس پر ایمان
کے عشق میں نظر آتے ہیں۔ منقبت کا آغاز ہی ان کے جوش عشق کو بطریق حسن
ظاہر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات استودہ صفات اتنی اعلیٰ و
ارفع ہے کہ مومنین کی زبانیں آپ کی مدح میں لگی رہتی ہیں۔ سچ پوچھو تو آپ کا وہ ان
حیات کے لیے گرانقدر سرمایہ ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو گرانمایہ چیز
سمجھ کر ساتھ لے لیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح آپ کی محبت ہر مومن کے دل میں گھر
کیے ہوئے ہے۔ مومنین آپ کی محبت کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہوئے عزیرانہ جاں
قرار دے کر اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔

(۹)

اے باب مدینہ محبت

اے نوح سفینہ محبت

اقبال حضرت علی علیہ السلام کو سرمایہ ایمان عشق قرار دیتے ہیں۔ یہاں انہوں
نے آنحضرت ﷺ کو مدینہ محبت گردانتے ہوئے آپ کو محبت کے شہر کا دروازہ
کہا ہے۔ ان کے نزدیک حب محبوب حقیقی کا حصول آپ کے ذریعے سے ہی
ممکن ہے۔ وہ آپ کو محبت کی کشتی کے ناخدا بھی سمجھتے ہیں اور اس امر پر یقین
کامل رکھتے ہیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت اس قدر پر خلوص تھی کہ وہ قتالی

ہوکر رہ گئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کی اسی مثالی محبت سے بہرہ ور ہونے کے لئے کوشاں رہیں۔

(۱۰)

اے ماحیٰ نقشِ باطلِ من

اے فاتحِ خیبرِ دلِ من

اقبال حضرت امیر علیہ السلام کو اپنے دل میں ادیانِ باطل کے نقوش کو مٹانے والا اور اس میں ماسوا کی قلعہ بندیوں کا فاتح قرار دیتے ہیں۔ وہ قرآنِ حدیث اور اسلامی تاریخ کے دقیق مطالعہ سے اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہی وہ توانا و طاقتور شخصیت ہیں جنہوں نے مسلسل جدوجہد اور پیہم جہاد فی سبیل اللہ سے اثباتِ دین حق کا فریضہ بطریق احسن سرانجام دیا۔ بلاشبہ آپ قاصحِ کفر و طغیان ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کی پیروی کی جائے اور آپ کی ذاتِ ستودہ صفات سے رشتہ محبت جوڑا جائے تو انسان کا دل تمام خواہشاتِ سفلی اور حُبِ ماسوا سے پاک ہو جائے۔

(۱۱)

اے سیرِ خطِ وجوب و امکان

تفسیر تو سورہ ہائے قرآن

اقبال فرماتے ہیں "یا علی المرتضیٰ! آپ ذاتِ احدیت و کائنات کے درمیان

راجلہ قائم کرنے والی شاہراہِ مستقیم کی بنیاد ہیں۔ آپ کا بیان قرآن کریم کی سورتوں کی طرح محکم اور ہدایت دینے والا ہے۔" سچ ہے کہ امیر علیہ السلام قرآنِ مطلق ہیں اور مسلمانوں کے لیے نور ہدایت۔ آپ نے اپنی ذوالفقار سے دین اسلام کو قائم اور ادیانِ باطل کو فنا کیا ہے۔ آپ کی محبت ایمان کی نشانی اور آپ سے عداوت کفر کی علامت ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: "ہم منافقوں کو خدا و رسول کی تکذیب، نازیستے پیچھے رہنے اور حضرت علیؑ کے بغض سے بچا جانتے تھے۔"

(۱۲)

اے مذہبِ عشق را نمانے

اے سینہ تو امینِ رازے

علامہ اقبال کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام مذہبِ عشق کے رکنِ اعظم ہیں اور ان کا سینہ اسرارِ الہیہ کا محفوظ خزانہ ہے۔ درحقیقت ڈاکٹر صاحب حضرت علی علیہ السلام کے عشقِ خدا و رسول اور خداتِ اسلامی کی بنا پر اس قدر معتقد صادق ہیں کہ راہِ ہدایت کے ذرائع میں انہیں آنحضرتؐ اور ان کی ذاتِ ستودہ صفات کے علاوہ کوئی تیسرا دکھائی ہی نہیں دیتا۔ آپ کو محبتِ تمام اصحابِ رسولِ سلیم سے ہے لیکن حضرت علی علیہ السلام سے خصوصی محبت

۱۔ اذالۃ الخفایا عن خلافت الخلفاء۔

۲۔ باقیاتِ اقبال ص ۱۲۱

تو آنحضرت صلی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ عشق کی معراج پر پہنچ گئی ہے۔

(۱۳۰-۱۴۰)

اے سر نبوت محمدؐ اے وصفِ نو مدت محمدؐ

گردوں کہ بہ رخت ایستادست از بام بلند تو فتادست

ہر ذرۂ درگت پہ منصور در جوش ترانہ انا الطور

بے تو نقواں باد رسیدن بے او نقواں بتو رسیدن

علامہ اقبال حضرت علی علیہ السلام کو آنحضرت صلی علیہ السلام کی نبوت کی بنیاد قرار دیتے

ہیں۔ تاریخ اسلام اس امر پر شاہد عادل ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علیؑ نے

کاریہ تبلیغ نبوت میں نصرت کا اعلان کیا اور آنحضرت صلی علیہ السلام کے وزیر، واث اور

بھائی قرار پائے۔ نبوت کے قیام کے لیے آپؐ نے ہر غزوہ میں جان کی بازی

لگائی اور اپنی قوتِ خدا داد سے ادیانِ باطل کی سرکوبی کی۔ اقبال آپؐ کی

منقبت کو نصرتِ رسول قرار دیتے ہیں۔ سچ ہے پھل کی تحریف در حقیقت درخت

کی ہی خوبی کا بیان ہے۔ آنحضرت صلی علیہ السلام شجرِ نورِ ہدایت تھے اور حضرت علی علیہ السلام

اس کا پھل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی علیہ السلام نے فرمایا تھا: میں علم کا شہر ہوں۔

اور حضرت علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں، میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ

ہیں۔ جس کا میں آقا ہوں اس کا یہ علیؑ آقا ہے، علیؑ مجھ سے ہیں اور میں

علیؑ سے ہوں، اس کا گوشت میرا گوشت اور اس کا خون میرا خون ہے۔

اور جو اس کو دوست رکھتا ہے وہ مجھ کو دوست رکھتا ہے۔“ علامہ موصوف کے نزدیک آپ کا دولت کدہ چرخ بلند سے کہیں زیادہ رفیع ہے۔ آپ کی بارگاہ کا ہر ذرہ انتہائی منور ہونے کی بنا پر سرخوشی و مسرتی میں منصوبہ حلاج کی طرح ”انا سطور“ کا نثر لگاتا ہے۔ سچ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام شمع نور ہدایت تھے اور آپ کی درگاہ کا ہر ذرہ ان معنوں میں ”انا سطور“ کا وعیدار ہے کہ آپ کی بارگاہ سے ابطالِ باطل کے سینکڑوں کارہائے نمایاں سرانجام پائے جب کہ طور کی روشنی سے صرف ایک قوم نے ہدایت پائی تھی۔ علامہ نے انہی مطالب کے ساتھ آنحضرت صلیم کے لیے بھی فرمایا ہے :

طور موجے از غبارِ خانہ اش

بات دراصل یہ ہے کہ علامہ آنحضرت صلیم اور حضرت امیر میں بجز نبوت کے کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ آنحضرت صلیم نے خود فرمایا ہے ”علی تم میرے نزدیک بمنزلہ ہارون کے ہو مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“ وہ اس امر کو مستحکم حقیقت قرار دیتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے ذریعہ ہی آنحضرت صلیم تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اور آپ تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا تا آنکہ وہ آنحضرت صلیم پر ایمان نہ لے آئے۔ ہر انسان کو ایمان لاکر مسلمان ہونا چاہیے اور مسلمان ہو کر آپ تک رسائی کرنی چاہیے۔ غرضیکہ آپ کی پہچان اور آنحضرت صلیم کی معرفت لازم و ملزوم ہیں۔

(۱۷۱ - ۱۲۳)

فردوس نہ تو چین در آغوش
از شان تو حیرت آئند پوش
جانم بخلای تو خوشتر
سر بر زده ام ز حبیبِ قنبر

ہشیارم و مست بادہ تو
 چوں سایہ ز پا فتادہ تو
 از ہوش شدم مگر ہوشم
 گوئی کہ نصیری خوشم
 دانم کہ ادب بفضیلاں است
 در پردہ خاموشی نیاز است
 اما چہ کنم سے تولا
 تند است بروں فتہ زینا

ز اندیشہ عاقبت رہیم

جنیں غم آل تو خریدم

علامہ اقبال حضرت علی علیہ السلام کے حضور میں عرض کرتے ہیں "یا مولا! آپ فردوس کی زینت بڑھانے والے ہیں۔ آپ کی شان اتنی ارفع ہے کہ حیرت خود تصویر حیرت بن گئی ہے۔ میری روح آپ کی غلامی پر شاداں و فرحاں ہے اور میں آپ کے غلام قبیر کے نورانی دل پر حیرت زدہ ہوں۔ میں ہشیار ہوں کہ آپ کی محبت کی شراب سے مست ہو گیا ہوں اور اسی سرمستی میں سایے کی طرح آپ کے نقش قدم پر ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ میں بے خود ہو گیا ہوں لیکن حقیقت ہوش میں ہی ہوں۔ یہ کہتے کہ آپ کا خاموش فدائی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ راز عشق کو افشا نہ کیا جائے کیونکہ نیاز مندی خاموشی میں ہی مضمر ہے۔ لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی محبت کا جذبہ ہی بہت شدید ہے اور میں مجبور ہوں کہ عبیر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اظہار محبت کر ہی ڈالوں۔ میں نے آپ کی محبت سے ان خود رفتہ ہو کر اہل بیت

کا غم خرید لیا ہے اور اس طرح سے اپنی نجات کے سلسلے میں ہر خوف سے
ممانعت پالی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کے ان اشارے سے ان کے حضرت علیؑ سے والہانہ عشق کا
خوب اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ اور رسولؐ کے بعد آپ کو ہی بزرگ ترین
قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علیؑ کی محبت ہی محشر میں ہماری نجات
کی ضمانت ہے۔

(۲۳۲ - ۲۳۳)

فکر مچو بہ جستجو قدم نہ	در دیہ شد و در حرم نہ
در دشت طلب ہے دیم	داماں چو گرد باد چیم
در آبد خار با غلیبہ	صد لالہ تہ قدم دمیدہ
افرادہ گرہ بروئے کارم	شرمنہ دامن غبارم
پویاں پیئے خضر سوئے منزل	بدوش خیال بستہ محل
جھپٹے مے و شکستہ جامے	چھل صبح باد چیدہ دامے
پچپیہ بخود چو موج دریا	آوارہ چو گرد باد محرا
واماندہ نہ درم تا رسیدن	در آبلہ شکستہ دامن
عشق تو ولم بلود ناگاہ	از کار گرہ کشود ناگاہ
علامہ اقبال فرماتے ہیں "میرے فکر نے تلاشِ معشوق کے لیے جستجو کے	

میدان میں قدم رکھا۔ چنانچہ کبھی وہ حصول مقصد کے لیے منہ میں پیچا
اور کبھی دیکھ کر جا کھٹکھٹایا۔ میں نے جستجو کے جھگڑ میں بڑی تگ و دو کی
اور بگولے کی طرح سے بیابان کو چھان مارا۔ میرے پاؤں کے آبلوں
میں کانٹے چبھ گئے اور خون نے زخموں سے جاری ہو کر زمین پر گلی لالہ
جیسے سُرخ نشان ہر قدم پر ڈالنے شروع کر دیے۔ لیکن باوجود اس
جدوجہد کے میرا مقصد حاصل نہ ہو سکا اور میں سوائے ناکامی کی
ندامت کے کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ میں تو سن خیال پر چڑھ دوڑا اور
دھیر کے پیچھے منزل کی طرف رواں ہوا۔ میں ٹوٹا ہوا پیالہ تھامے شراب
کی تلاش میں تھا اور میری حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسی کہ صبح کی جب کہ
وہ نسیم سبھری سے بے پروا ہو۔ میں نامرادی کی وجہ سے سمندر کی لہر کی
طرح مضطرب تھا اور بگولے کی طرح مارا مارا پھردھا تھا۔ میں آبلوں میں دھو
کی ناخنگی کی وجہ سے تھک کر بہت ہار چکا تھا کہ اچانک یا علی المرتضیٰ !
آپ کے عشق نے میرے دل کو اچک لیا اور میرا مقصد برآیا۔“

علامہ اقبال نے ان اشعار میں حضرت امیر علیہ السلام کی دستگیری سے
پہلے طیب عشق کے سلسلے میں اپنی تمام تگ و دو اور اسی سلسلے میں انتہائی
تکالیف برداشت کرنے کا ذکر کیا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا ہے کہ ان
مصائب کا اختتام حضرت علیؑ کے عشق کی درباری کے ساتھ ہی ہو گیا اور
انہیں آسودگی حاصل ہوئی۔

(۳۳ - ۳۴)

آگاہ زہستی و عدم ساخت
بیت خاندان عقل را حرم ساخت
جمل برق بخرم گزر کرد
از لذت سوختن خبر کرد
بر باد متاع ہستیم داد
جہاں سے زہستی حقیقت ہم داد
سرست شدم نہ پا فداوم
چہاں عکس ز خود جہاں فداوم
پہاں ما و من دریدم
چہاں انگ ز چشم خود حکیم
حاکم بفرانہ عرش بیدی
زناں را کہ با دلم سپردی
واصل بکنار کشتم شد
طوفان جہاں ز شتم شد
جز عشق حکایت ندارم
پروائے ملائمت ندارم

از جلوہ عام بے نیازم

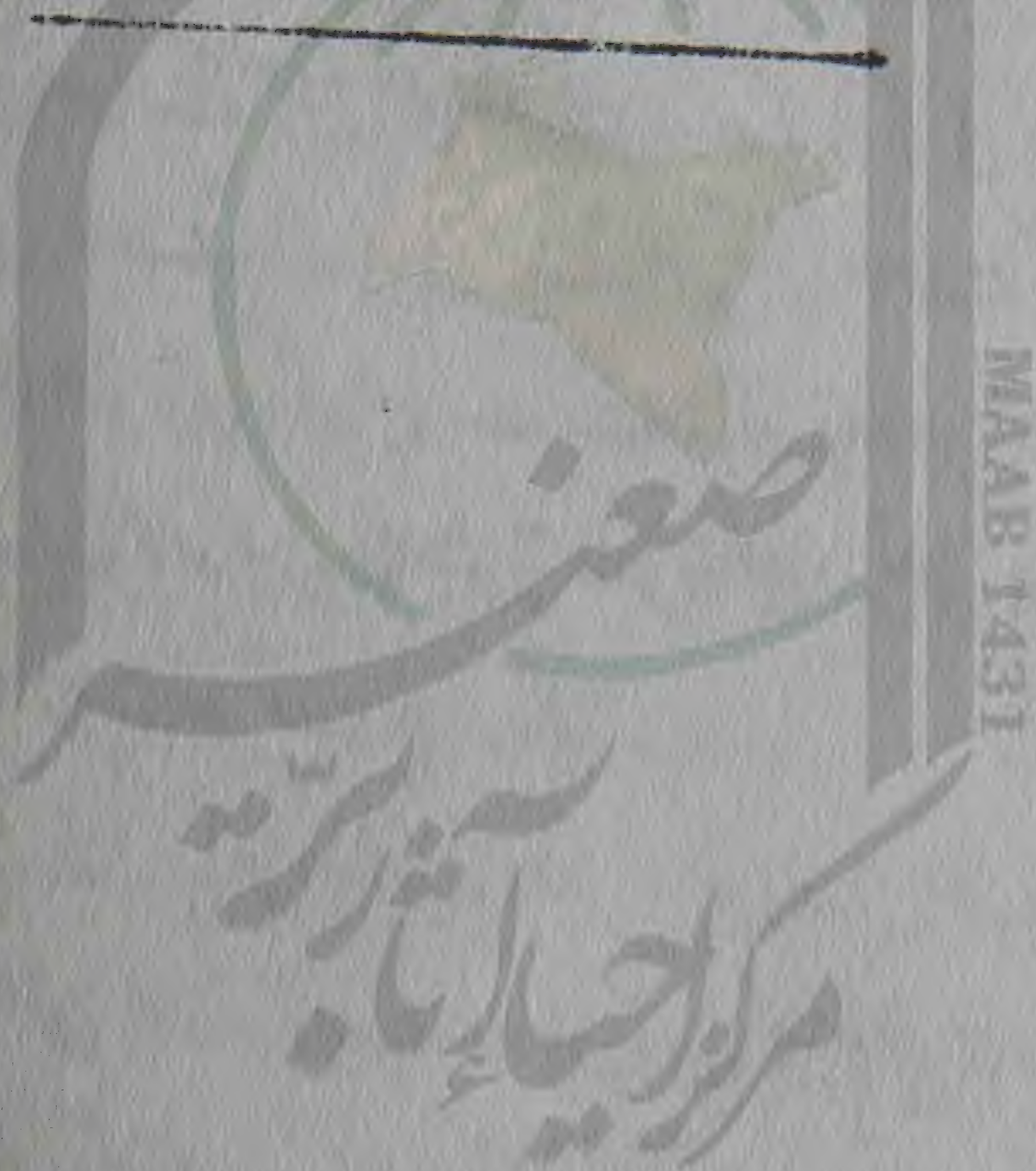
سوزم، گریم، تپم، گدازم

علامہ اقبال فرماتے ہیں "عشق علی المرتضیٰ نے جب میری دستگیری
کی اور مجھے سرگردانی سے رہائی وادی تو مجھے حیات و ممات سے آگاہ
کر دیا اور اس طرح میری عقل کے پتھر کے کوتلوں سے پاک کر کے حرم
محترم بنا دیا۔ وہ بجلی کی طرح میرے سر پر دل سے گزرا اور مجھے
سوز و گداز کی لذت سے آشنا کر دیا۔ میری باطل ہستی کو شاکر مجھے
شراب معرفت کا پیالہ نوش جان کرایا۔ جس کے باعث میں سرست و

سرخوش ہو کر لڑکھڑا گیا اور عکس کی طرح سے اپنے آپ سے جدا ہو گیا۔
 چنانچہ مدح و پیش ہو کر میں نے پیراہن خودی کو چاک کر ڈالا اور آنسو کی طرح
 میں اپنی آنکھ سے ٹپک پڑا۔ وہ میری خاک کو عرش کی بلندی تک لے گیا
 اور اسے میرے دل کے سپرد کر دیا، جس کی بنا پر میری روح کی کشتی
 کتاب لگ گئی اور میری برائیاں بھلائیوں میں بدل گئیں۔ اب جب کہ
 عشق نے مجھے مقصدِ حیات پر دسترس دلائی ہے اور میرا نجات دہندہ
 ثابت ہوا ہے میں سوائے عشق علی المرتضیٰ کے کوئی کہانی بیان کے لیے
 نہیں رکھتا اور اس فسانے کے بیان کرنے میں کسی ملامت کی پروا نہیں
 کرتا۔ میں اب عام معشوقوں کے جلوے سے بے نیاز ہو چکا ہوں اور
 اب لے دے کے میرا کام میرے معشوقِ خاص (علی المرتضیٰ) کے عشق میں
 جلتا، آہ و ناری کرنا، تڑپنا اور پگھلنا ہی رہ گیا ہے۔

علامہ موصوف نے "سپاسِ جنابِ امیر" میں جہاں حضرت علی علیہ السلام
 سے اپنے انتہائی عشق کا ذکر کیا ہے وہاں آپ کی منقبت میں بھی مدح و ثناء
 کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ سچ پوچھئے تو آپ نے اس قصیدے
 میں تعریفی و توصیفی الفاظ و تراکیب کا ذخیرہ ہی ختم کر دیا ہے اور
 مطالب کے بجز ذخار کو ایسی خوبی سے کوندوں میں بند کیا ہے کہ مالائے
 مرورید گرا نما یہ کا نقشہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ درحقیقت آپ کا یہ
 نادر روزگار اور شاہکار قصیدہ اس مقصد کے لیے ہزار ہا ضخیم کتابوں
 کی تصنیف پر بھاری ہے۔

پہنچا تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے حضرت علی علیہ السلام کی منقبت کا
 حق ادا کر دیا ہے۔ بلاشبہ آپ کو وزیر و وارث رسولؐ، زوجِ بقولؐ، پدرِ حسینؑ،
 ناصرِ دینِ اسلام، قاضیِ ادیانِ باطل، ماحیِ کفر و طغیان، معتمدِ حق و صداقت
 اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی مدح سرائی کا ذریعہ ایسے ہی
 کلامِ بلاغت نظام کو بنانا چاہیے تھا۔

اقبال نقیب فاطمہ علیہا السلام

مزدیح تسلیم را حاصل بقول
مادراں را اسوہ کامل بقول

(اقبال)

علیہ السلام نے جہاں اسلام لانے والے تمام مردوں میں مثالی مومن حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے وہاں تمام مومنہ عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کو مثالی مومنہ گردانا ہے۔ جیسے کہ اصحاب النبیؐ سب کے سب قابلِ صدا و احترام ہیں لیکن مومنین کے لیے اسوہ کامل علیؑ ہی ہیں۔ بالکل ویسے ہی اہمات المومنین جیسی برگزیدہ ہستیاں گو کہ دنیا و آخرت میں تمام مومنین کی مائیں ہیں اور قابلِ عظمت ہیں تاہم ایمان والی عورتوں کے لیے اسوہ کامل حضرت فاطمہؑ ہی ہیں۔ درحقیقت آپ کے نزدیک جو تعظیم اس جوڑے کی ملحوظ خاطر ہے وہ دنیا بھر میں کسی دوسرے جوڑے کے لیے کی جانی ہرگز روا نہیں ہے۔ آپ نے یہ خصوصی فضیلت جو اس جوڑے کے لیے ضروری قرار دی اس کا واحد سبب آپ کا وہ مطالعہ قرآن و حدیث تھا جو آپ نے پی۔ ایچ۔ ڈی کے مقالے کے لیے کیا۔ جب آپ نے احادیث میں حضرت فاطمہ کا سیدۃ النساء العالمین ہونا مرقوم پایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ

”اِنَّا فَاطِمَةُ بَعْضَةُ مَسِيحٍ“ یعنی پہلے شک فاطمہ میرا پارہ گوشت ہے“
 مطالعہ کیا اور اُمّ المؤمنین عائشہؓ کا یہ قول کہ رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ
 پیاری حضرت فاطمہؓ تھیں“ اور یہ کہ ”میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو سچ بولنے
 والا نہ دیکھا۔ ہاں وہی ایسا ہو سکتا ہے جو نبی کا جایا ہو۔“ لکھے پائے تو ایک
 حقیقت پسندانہ انسان کی طرح ان کی فضیلت کے متکثر ہو گئے۔ چنانچہ ان کی
 اعلیٰ و ارفع ذات نمایاں صفات امتیازی خصوصیات اور خدمات اسلامی کی
 بنیادیں جمیع انات کے لیے اسوۂ کاملہ قرار دے دیا۔
 آئیے اب ہم آپ کی اس منقبت کے مطالب کا مطالعہ کریں جو آپ
 نے حضرت فاطمہؓ صلوٰۃ اللہ علیہا کی شان میں نظم فرمائی ہے۔ جس میں آپ کی ذات
 ستودہ صفات کو نساء اسلام کے لیے اسوۂ کاملہ ٹھیرایا ہے۔

(۱۱)

مریمؑ از یک نسبت عیسیٰؑ عزیز
 از سہ نسبت حضرت زہراؑ عزیز

اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت مریمؑ علیہا السلام کا سب سے بڑا شرف یہ
 ہے کہ وہ حضرت عیسیٰؑ علیہا السلام کی والدہ ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے
 حضرت عیسیٰؑ کی فضیلت کا اقرار اور ان کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔
 یہی فرض ہیں حضرت مریمؑ کے احترام اور اعزاز پر آمادہ کرتا ہے۔ ان
 کے مقابلے میں حضرت فاطمہؓ علیہا السلام تین واسطوں کے شرف کی وجہ سے
 ہمارے نزدیک ”موم و معزز ہیں۔“

(۲-۳)

نور چشم رحمة للعالمین
 اے امام اولین و آخرین
 اے کہ جاں در پیکر گیتی امید
 روزگار نمازہ آئیں آفرید

آپ کے شرف کا سب سے پہلا بزرگ واسطہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں۔ رسول مقبول سید البشر رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین ہونے کے باعث
 دنیا و آخرت میں امام الانس ہیں۔ وہ تو وہ اعلیٰ و ارفع ذات ستودہ صفات
 ہیں کہ ان کی منصب نبوت پر سرفرازی سے دنیا کے مردہ جسم میں دوبارہ جان
 پڑ گئی۔ انھوں نے اس دنیا کی تہذیب و تزیین کے لیے محکم اور خوشگوار
 قوانین و ضوابط ترتیب دیے اور اسے حقیقی معنوں میں حبیب اللہ صفت کھلانے
 کا مستحق بتایا۔ چنانچہ آپ خیر البشر کی دختر یک اختر ہونے کی بنا پر احترام
 اور اعزاز کی مستحق ہیں۔

(۳-۵)

بانوئے اے تاجدار محل ائی
 مرتفعے ، مشکل کشا ، شیر خدا

بادشاہ و کلبہ ایوان او

بیک حسام و بیک زرہ سامان او

آپ حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ

نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حقیقت بیان کے واسطے سے آپ کے
 محترم اور برگزیدہ شوہر کو مرتضیٰ یعنی پسندیدہ، مشکل کشا یعنی رزم و رزم
 کے مسائل کا حلال، اسد اللہ یعنی راہ حق کا واحد بہادر اور تاجدار علیہ السلام یعنی سولہ
 میں مذکورہ نعمتوں کا مستحق قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم حضرت مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں آئے۔ دیکھا کہ
 حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہیں۔ حضرت محمدؐ نے ان کے ماں باپ
 سے فرمایا کہ تم منت مانو کہ خدائے تعالیٰ تمہارے فرزندوں کو صحت بخشنے۔
 انہوں نے منت مانی کہ ہم تین روزے نذیر خدا رکھیں گے۔ خدائے تعالیٰ
 نے حضرات حسین کو صحت دی۔ حضرت کے ہاں روٹی پکی۔ روزہ کھونا چاہا
 کہ اتنے میں ایک فقیر نے آکر لپکا کہ اے اہل بیت پیغمبر کے، میں محتاج مسلمان
 ہوں۔ مجھے کھانے کو دو۔ خدائے تعالیٰ اس کا بدلہ بہشت میں دے گا۔
 حضرت مرتضیٰ علیؑ نے اپنا حصہ سب سے دے دیا، حضرت فاطمہ نے
 بھی اپنا حصہ اسے دے دیا۔ آپ دونوں نے کچھ نہ کھایا اور فجر کو پھر
 روزہ رکھا۔ دوسرے دن شام کو ایک یتیم آیا کہ کچھ اللہ کے لیے دو۔
 ان دونوں نے پھر اپنا کھانا اسے دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا۔
 تیسری شام کو ایک بندھوا چھوٹ آیا۔ آپ دونوں نے پھر کھانا اسے دے
 دیا اور پھر کھائے سو رہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیات
 نازل فرمائیں:

يَوْمَنُورٍ بِالنَّارِ وَيَخْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

وَيَطْعَمُونَ لَهُم مِّنَ ثَمَرِهِمْ مُّسْكِنًا وَفِيهَا ذُؤَابْحُ الثَّغَارِ
 أَنَّمَا يُنِيطُ عَلَيْكُمْ لِغَوَاةٍ إِلَهُةٍ لَا يُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا سُكُورًا
 إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطَارًا

یعنی (سورہ الدھر پارہ ۲۹)

دبیرے خاص بنے ایسے ہیں جو پورا کرتے ہیں منت کو اور
 ڈرتے ہیں اس دن سے کہ ہے سختی اس دن کی کھل ہوئی۔ سب کو
 پہنچے گی اور وہ کھاتے ہیں خدا تعالیٰ کی محبت میں محتاج کو، یتیم کو،
 قیدی کو اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خدا تعالیٰ کی خوشی کے لیے کھاتے ہیں۔
 ہم تم سے بدلہ و احسان نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں
 اپنے پروردگار سے اس دن کے عذاب سے کہ بے حواس کر
 دے گا۔

اقبال کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام بادشاہ تھے جب کہ تاریخ شاہد ہے
 کہ ان کے گھر کی یہ حالت تھی کہ شادی کے وقت اس کا کل اثاثہ ایک تلوار اور
 ایک زرہ پشتل تھا۔ ان کے خیال میں یہی وہ دوسرا شرف تھا جو حضرت فاطمہ
 کو حاصل ہوا اور جس کی بنا پر وہ معزز و محترم ہیں۔

(۶ - ۱۰)

مادرِ آں مرکزِ پرکارِ عشق

مادرِ آں کارواںِ سالارِ عشق

۱۔ تفسیر موضح القرآن از شاہ عبدالقادر صاحب محبت دہلوی و تفسیر حبیبی (فارسی)

آپ کے شمع شبستانِ حرم
حافظِ جمعیتِ خیرالام
تشنہ آتشِ پیکار و کیں
پشتِ پاؤں بہ سیرتاجِ فکین
واں دگر مولائے ابرارِ جہاں
قوتِ بازوئے احرارِ جہاں
درِ نوائے زندگی سوزِ از حسینؑ
اہلِ حقِ حریتِ آموزِ از حسینؑ

علامہ اقبال حضرت فاطمہؑ کا تیسرا شرف یہ قرار دیتے ہیں کہ وہ حضرت
حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کی مادرِ مربانی تھیں۔ حضرت
حسن علیہ السلام عشقِ حقیقی کے مرکز اور حضرت حسین علیہ السلام عاشقانِ صادق
کے قافلہ سالار تھے۔ پہلے کعبۃ اللہ میں نورِ ہدایت کے قیام کا باعث ہیں۔
جنھوں نے امتِ مسلمہ کے کبھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرنے اور عداوت و جنگ
جہل کی آگ بجھانے کے لیے مسندِ خلافت کو لات مار دی۔ دوسرے صالحین کے
آقا اور حریت پسند افراد کے قوتِ بازو ہیں۔ زندگی میں عشق کی عین اور لگن آپ
کی ذاتِ بابکات سے باقی ہے اور آپ ہی مردانِ حق کو آزادی کا سبق پڑھانے
والے ہیں۔

(۱۱)

سیرتِ فرزندِ اہلِ اہمات جوہرِ عیدق و صفاتِ اہلِ اہمات

اقبالؒ نے ایک مسئلہ حقیقت کو شعر کا جامہ پہنایا ہے۔ بلاشبہ بچوں کی تربیت
 ماں ہی کیا کرتی ہے۔ بچہ کمسنی میں تازہ ہری لکڑی کی طرح سے ہوتا ہے چنانچہ
 اسے اپنی حسبِ منشا موڑا جاسکتا ہے۔ بچے کا جوان ہو کر نیک ہونا کئی طور پر
 اس کی ماں کی محنت اور سیرت پر منحصر ہے۔ جیسے دخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا
 ہے۔ بالکل اسی طرح بچوں کی نیکی ماں کی صلاحیت پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ
 حضراتِ حنین علیہا السلام کی اعلیٰ وارفع شخصیات اور نیک سیرت اس امر پر
 شاہد ہیں کہ ان کی مادرِ حیران حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی ذاتِ ستودہ صفات انتہائی
 بلند و بالا تھیں۔

علامہ صاحب نے مذکورہ گیارہ شعروں میں حضرت فاطمہ معلوۃ اللہ علیہا کی
 حضرت مریم علیہا السلام پر فضیلت جتلاتی ہے۔ آپ کے نزدیک حضرت مریمؑ کو
 صرف ایک شرف حاصل تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ ان کے
 مقابلے میں حضرت فاطمہ کو تین شرف ملے تھے۔ ایک شرف یہ کہ وہ آنحضور صلعم
 کی دخترِ نیک اختر تھیں، دوسرا یہ کہ وہ علی المرتضیٰ کی محبوبہ زوجہ تھیں اور تیسرا یہ
 کہ وہ حضراتِ حنین علیہا السلام کی مادرِ حیران تھیں۔ لہذا ایک خصوصیت کے
 مقابلے میں تین خصوصیات کے باعث حضرت فاطمہ علیہا السلام حضرت مریمؑ پر
 فضیلت رکھتی ہیں۔

(۱۲۱)

مزید تسلیم را حاصل بقول
 مادران را اسوۂ کامل بقول

اقبال فرماتے ہیں کہ اطاعت کی مکھیتی کا سرمایہ حضرت فاطمہ علیہا السلام ہی
 ہیں۔ آپ جب تک اپنے برگزیدہ والد گرامی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہیں۔ ان
 کی تسلیع و منقاد رہیں اور اپنی رضا کو ان کی رضا کے حوالے کیے رکھا۔ بعد ازاں
 جب آپ کی شادی ہو گئی اور آپ حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں تو آپ
 نے ان کی اطاعت اختیار کر لی اور ان کی خوشنودی کو اپنی رضا سمجھا۔ بیٹی اور
 بیوی کی حیثیت سے آپ نے وہ مثال کردار پیش کیا جو مسلمان بچیوں اور عورتوں کے
 لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرات حنین کی اعلیٰ تربیت اور ان کا بلند کردار آپ
 کے گرامی قدر ماں ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ تمام مسلمان ماؤں کے
 لیے کامل نمونہ ہیں۔ غرضیکہ مسلمانوں کے طبقہ انات کی دنیا و عقبی کی علاج حضرت فاطمہ
 کی سنت پر عمل کرنے میں ہی مضمر ہے۔

(۱۳۳)

بہر محتاجے دلش آں گونہ سوخت

باہودے چادر خود را فروخت

یہاں علامہ حضرت فاطمہ کی رقیق القلبی اور محتاج نوازی کے ثبوت میں
 ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، جس کی رو سے آپ نے ایک ضرورت مند سائل کی
 ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی چادر ایک یہودی کے ہاں فروخت کرائی
 اور اسے اپنے دروازے سے خوش و خرم اور باہر واپس کیا۔ بلاشبہ آپ کا
 یہ ایشارہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ انسان کو دردِ دل کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔
 اور ابنائے جنس کی حاجت روائی اس کا فرض منصبی ہے۔

(۱۴)

نوری و ہم آتشی فرمانبرش
گم رخصتیش در رخصتے شوهرش

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کی ذاتِ ستودہ صفات
اتنی اعلیٰ و ارفع ہے کہ فرشتے اور جنات ان کے تابع فرمان رہے ہیں۔ وہ
اس قدر بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے اپنے محترم شوہر سیدنا حضرت
علی المرتضیٰ علیہ السلام کی فرمانبردار تھیں۔ ڈاکٹر صاحب مسلمان عورتوں کو بالواسطہ
نصیحت فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کریں اور اپنے شوہر
کے احکامات کی بلا چون و چرا تعمیل کیا کریں تاکہ دنیا و عقبیٰ میں کامیاب و
سرخ رو رہیں۔

(۱۵)

آن ادب پروردہ صبر و رضا
آسیا گرداں دل قرآن سرا

حضرت فاطمہؑ نے آنحضرت ﷺ اور حضرت خدیجہ صلوٰۃ اللہ علیہا کی گود
میں پسورش پائی تھی جو صبر و رضا کے پکڑے تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی صبر و رضا
کی مثال پیش کر دکھائی جو مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ قرار پائی۔ تاریخ اسلام
شاہد ہے کہ چکی پیٹتے پیٹتے آپ کے مبارک ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے۔ تاہم
بے حد تکلیف کے باوجود آپ کے نازک ہاتھ چکی پیٹتے رہتے اور زبان مبارک
پر قرآنی آیات کا ورد جاری رہتا۔ یہاں بھی ڈاکٹر صاحب مسلمان عورتوں کو صبر و رضا

محنتِ شاقہ اور ذکرِ الہی کا سبق دے رہے ہیں۔

(۱۶-۱۷)

گریہ ہائے اوز بالیں بے نیاز

گوہر افشاندے بدامانی نماز

اشکِ او بہ چیدہ جبریل اذنی

ہیچو جہنم ریخت بر عرشِ بلی

وہ قائم اللیل تھیں۔ ساتوں کو نمازیں پڑھا کرتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ

کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی طاہر آنکھوں سے آنسو بہا کر تھیں۔ ان کے

اس طرح بہائے ہوئے آنسو اتنے گراں قدر تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام

انھیں زمین سے چُن کر جہنم کے گہرائے ابدار کی طرح عرشِ بریں پر برساتے تھے۔

ان شعروں میں اقبال نے حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے زہدِ احمد ان کے

بارگاہِ ایزدی میں گریہ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ مسلمان عورتیں بھی نصیحت

حاصل کریں اور ان کے اسوۂ حسنہ پر چل کر فلاح پائیں۔ یہ مثال ان کے لیے

لمحہ فکر یہ بھی فراہم کرتی ہے اور وہ یہ کہ خاتم المرسلین کی طاہرہ دخترِ دیکھنا

جس ذاتِ ستودہ صفات کی بارگاہ میں یوں گریہ کتاں سجدہ ریز رہیں وہ

کتنی اعلیٰ و ارفع ہے۔ نیز یہ بھی کہ جب ایسی معصومہ یوں نیاز مندی

کا اظہار کرے تو انھیں تو اس بارگاہ میں ان سے کہیں زیادہ نیاز مندی

دکھانی چاہیے۔

(۱۸-۱۹)

رشتہ آئین حق زنجیر پاست

پاسِ فرمانِ جناب مصطفیٰ ست

دہ گرو تریبش گردیدے

سجدہ ہا بر خاکِ او پاشیدے

علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یعنی پردے کا احترام ملحوظ خاطر ہے ورنہ حضرت فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا سے عقیدت اور ان کی غلامی کا جذبہ تو انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ ان کے مزار مقدس کا طواف کریں اور اس پر غصہ نہ پھیلے اور کریں۔

ڈاکٹر صاحب نے ان دو شعروں میں اپنے دل کو کھول کر رکھا ہے اور یہ سچ تو یہ ہے کہ انتہائی محنت کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ حقیقت حضرت فاطمہؑ کی بے حد عقیدت کے جذبے سے مغلوب ہو کر ہی آپؑ سے ان کے اسوہ کو مسلمان عورتوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا اور انہی کی پیروی کی تلقین کی۔ آپ کے نزدیک سونے مردوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھلنے کے لیے حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ علیہم السلام کی پیروی کرنی چاہیے اور مومنہ عورتوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت فاطمہ علیہا السلام

نے اسرار و رموز درویش بے خودی (صفحہ ۱۷۸-۱۷۹) در معنی ایک سیدہ فاطمہ،
فاطمہ الزہراءؑ اسوہ کاملہ البیت برائے نساء اسلام

کا تہمت کرنا چاہیے۔ بلاشبہ اقبال انہی پنج تن پاک اور نفوس مقدسہ کو خیرالام کے
برگزیدہ اور منتخب افراد سمجھتے تھے اور ان کی مودت کو اپنی ذات پر لازم قرار
دے لیا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ ان کی محبت کے جذبے کی شدت سے مطلوب
ہو کر بعض مقامات پر وہ مدحت سرائی کی آخری حدود کو بھی بھانڈ گئے ہیں۔

(۲۰-۲۱)

فطرت تو جذبہ ہا دارو بلند

چشم ہوش از اسوۂ زہرا بلند

ما جینے رخ شاخ تو بار آورد

موسم پیشین بگلزار آورد

علامہ اقبال مسلمان عورت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے
بارگاہِ ایندوی سے اعلیٰ واقع جذبہ عطا ہوئے ہیں۔ لہذا اسے چاہیے
کہ وہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کے چلن سے نا بلند نہ رہے، بلکہ ان کے
اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہو، تاکہ حضرت حسین علیہ السلام جیسی بلند پایہ شخصیت
کو جنم دے کر نشاۃ الثانیہ کی آمد کا سبب بنے۔ آپ کے نزدیک حضرت فاطمہ
کی پیروی ہی مسلمان عورت کے لیے نجاتِ اخروی کی ضمانت ہے۔

(۲۲)

یہ شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے

گلیم بوزرو دلقِ اولین و چادر زہرا

۱۔ اسرارہ رمضہ درموزہ بے خودی (خطاب بہ مختبراتِ اسلام) ۲۔ بال جبریل از اقبال ص ۴۵

علامہ اقبال کے نزدیک حضرت ابوذر غفاری کا فقر حضرت اویس قرنی کی دیوثی اور حضرت فاطمہ الزہراءؑ کا پردہ مثالی صفات ہیں۔ چنانچہ وہ موجودہ زمانے کے مذہبی ٹھیکیدار کے متعلق دریافت فرماتے ہیں کہ کیا یہی وہ ذات شریف نہیں ہے جو دین کے محرمات کو بے خوف و خطر ٹوڑ ڈالتا ہے؟ درحقیقت ڈاکٹر صاحب زمانہ حال کے دیا کار ناموں کے مکروہ زور سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان نفس پرست افراد سے بچیں جو تقدس کا لبادہ اوڑھ کر اور مذہب کی آڑ ملے کر مقدس اقدار کو بھی اپنے دوزخِ شکم کی بھینٹ چڑھانے کے لیے فروخت کر ڈالتے ہیں۔

(۲۳-۲۴)

اگر پسندے ز درویشے پذیری ہزار امت بمیرد تو نہ میری
بتولے باش و پناں شواذ میں نظر کہ در آغوش طبیعتے بگیری
ڈاکٹر اقبال دخترانِ ملت سے مخاطب ہیں۔ فرماتے ہیں: "اے دخترِ ملت! اگر تو مجھ جیسے درویش یا صفا کی ایک نصیحت قبول کرے تو وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ ہزار قوموں کے مرنے پر بھی تو نہ مرے گی۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے تہذیبِ نو کے اثرات سے بچنے کے لیے خانہ نشین رہ، تاکہ تو اپنے آغوش میں حضرت حسین علیہ السلام جیسے کردار کی حامل شخصیت کو گود میں لینے کا شرف حاصل کرے۔"

لے ایمانِ حجازہ اذا قبیل ۱۳۳۳ء دخترانِ ملت

اقبال مؤلف حسن علیہ السلام

آں یکے شمع شبستانِ حرم
حافظِ جمعیتِ خیرِ الائم
(اقبال)

علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے قرآنِ کریم، احادیثِ نبوی اور تاریخِ اسلام کا بنظر تحقیق مطالعہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ اس دقیق و عمیق مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود اہل بیت اطہار کی سنت پر عمل کرنے میں ہی مضمر ہے۔ عشقِ خدا و دینِ حق کے علمبردار آنحضرت صلیم ہیں، عشقِ رسول صلیم اور نصرتِ دینِ اسلام کے داعی حضرت علی علیہ السلام ہیں، اطاعتِ شوہر اور فریادِ نرسداری والدین میں لاثانی حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام ہیں، جاہ و جلال کی حکومت سے بے نیاز اور اتحادِ بین المسلمین کے علی مہین حضرت حسن علیہ السلام ہیں اور شریعتِ اسلام کے اصولوں کی حفاظت کے لیے تن، من، دھن اور ذریت کو قربان کرنے والے حضرت حسین علیہ السلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان نفوسِ مقدسہ اور افرادِ مسلمہ کی پیروی کو عامۃ المسلمین پر فرض قرار دے دیا ہے۔ آپ

کہ حضرت حسنؑ سے انتہائی افضیت اور بڑے حد الفت تھے۔ اس الفت کا دوا
سبب ہے اور وہ یہ کہ حضرت حسنؑ نے خلافت سے دستبرداری دے کر مسلمانوں
کو آپس کی خونریزی سے بچا لیا۔ بخاری شریف میں آنحضور ﷺ کی ایک پیش گوئی
مرقوم ہے۔ حدیث مندرجہ ذیل ہے:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ
وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى جَنْبِهِ
وَهُوَ يَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى
وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ
اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ
عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - (كتاب الصلح)
(ترجمہ)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کو (ایک مرتبہ) منبر پر دیکھا جب کہ حسن بن علیؑ آپ
کے پہلو میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف اور کبھی ان کی طرف
موجہ ہوتے تھے اور فرماتے "میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے
کہ اللہ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے
درمیان صلح کرادے گا۔"

آنحضور ﷺ کی یہ پیش گوئی سن و عن پوری ہوئی۔ حضرت حسنؑ نے جب دیکھا

کہ مسلمانوں میں باہمی خونریزی روز افزوں ترقی پر ہے تو آپ نے مسند خلافت کو چھوڑ دیا اور مجمع عام میں اعلان فرمایا :

”اما بعد! لوگو! خدا نے ہمارے انگلوں سے تمھاری ہدایت اور پھیلپوں سے تمھاری خونریزی کرائی۔ دانیالوں میں سب سے بڑی دانائی، تقویٰ اور عجز میں سب سے بڑا عجز بے اعمالیاں ہیں۔ یہ امر د خلافت ہمارے اور معاویہ کے درمیان متنازعہ فیہ ہے۔ یاد رہے اس کے واقعی حقدار ہیں یا میں ہوں۔ دونوں صوفیوں میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح اور تم لوگوں کی خونریزی سے بچنے کے لیے اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔“

گوکہ آپ نے حضرت حسنؑ کی رحمت کے لیے کوئی مخصوص عنوان قائم نہیں کیا تاہم وہی تین شجر جو زیر عنوان ”در معنی اشیکہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراءؑ اموہ کاملہ ایست برائے نسائہ اسلام“ رموز بخودی میں منقول ہیں آپ کو حضرت حسنؑ کا مدارج ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

(۱)

مادرِ آں مرکزِ بہکارِ عشق

مادرِ آں کارواںِ سلاطینِ عشق

اقبالؑ کے نزدیک حضرت حسن علیہ السلام پہ کارِ عشق کے مرکز ہیں سینا حسنؑ

وہ اعلیٰ و ارفع ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ماسوا کی محبت پر ترجیح دی۔
 حکومت کی خواہش ہر انسان کے لئے دلفریب اور مسکوک ہے۔ عام سے قطع نظر
 خواہیں بھی اس کے خواہاں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سبیل القدس صلی
 اور متمول شخصیت ہونے کے باوجود خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے
 والوں سے حتمی طور پر کہا تھا: "خدا نے جو خلعت پہنایا ہے اسے میں اپنے ہاتھوں
 سے نہ اتاروں گا۔ میں سر دے دوں گا لیکن خدا کی بخشی ہوئی خلافت کو نہ
 چھوڑوں گا۔" یہ حضرت حسنؑ کی شانِ استغنا ہی تھی کہ انہوں نے
 اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے احترام میں کہ مسلمانوں کے متحارب گروہوں
 میں صلح کرادیا کہ مسلمانوں میں خونریزی اور جنگ و جدل کو بند کر کے ان میں
 اتحاد کے لیے کوشش کی۔ چنانچہ آپ کی یہی ادا اقبال کو بھاگئی اور انہوں
 نے آپ کو مرکزِ پیکار عشق قرار دیا۔

(۲)

اُن کے شمعِ شبستانِ حرم

حافظِ جمہیتِ خیرِ الامم

اقبالؒ حضرت حسن علیہ السلام کو شمعِ شبستانِ حرم قرار دیتے ہیں۔ ان کے
 نزدیک آپ نے مسلمانوں سے خونریزی دور کر کے کعبۃ اللہ کی رونق کو دوبالا
 کیا ہے۔ اور اسے ظلمتِ نفاق سے اسی طرح بچایا ہے جیسے شمع کی

روشنی مکرے کی ظلمت کو دور کر کے اس کی شان کو بڑھاتی ہے۔ آپ نے ہی مسلمانوں کی آپس کی دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش میں حکومت حبشی متابع گرانمایہ کو چھوڑا اور امت مسلمہ کہ تمام امتوں میں بہتر قرار دی گئی ہے، کو اشتقاق و نفاق سے بچا کر اس کے اتحاد کی حفاظت کی۔ آپ کی خلافت سے دستبرداری نے ہی مسلمانوں کو خونریزی اور جنگ و جدل سے بچایا۔

(۱۴)

ما نشیند آتش پیکار و کین
پشت پا زد بر سر تاج و نگین
اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت حسن علیہ السلام نے مسیح خلافت سے دستبرداری دے کر تاج و نگین کو اس لیے ٹھکرا دیا تاکہ عداوت اور جنگ و جدل کی آگ سے امت مسلمہ محفوظ و مامون رہے۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ آپ نے خلافت کو چھوڑ کر مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے وہ کارنامہ سرانجام دیا ہے جو تاقیامت یادگار رہے گا۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمانان عالم بھی حضرت حسن علیہ السلام کی پیروی کیا کریں اور نفسانی خواہشات کو امت مسلمہ کے مفاد کے لیے قربان کرتے رہیں تاکہ عداوت و نفاق کا انقطاع و قلع قمع ہو اور اخوت و اتحاد کی فضا قائم ہو۔ جو عامۃ المسلمین کی دنیاوی و اخروی فلاح و بہبود کا سبب بنے۔

واسطہ دوں گا اگر نختِ دل زیرِ اکامیں
 غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شایعِ محسوسِ غم
 علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر وہ حضرت فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا کے نختِ جگر اور
 فرزندِ ولید حضرت حسن علیہ السلام کا واسطہ دے کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کریں گے تو انہیں یقین ہے کہ خاتم المرسلین
 علیہ السلام ان کی ضرورت بالضرورہ مدد فرمائیں گے۔
 تاریخ و احادیث صحیحہ اس امر پر شاہد ہیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم حضرت حسن علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ فرمایا
 ہے "النی میں اس کو حسن بن علی کو چاہتا ہوں تو مجھ اس کو چاہا اور اس
 کو چاہا جو اس کو چاہے" اقبال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو خوب جانتے
 ہیں لہذا ان ہی کا واسطہ دے کر مدد کے طالب ہیں۔

maablib.org

اقبال، مداح حضرت حسین علیہ السلام

زندہ حق از قوتِ شبیری است
باطل آخر داغِ حسرتِ میری است

(اقبال)

علامہ اقبالؒ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے عشق کا اظہار فرماتے رہے ہیں وہاں سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی والہانہ عشق کے دعویدار ہیں۔ وہ آپ کی جیاتِ طیبہ کو زندگی کی معراج قرار دیتے ہیں۔ دشتِ کربلا میں اثباتِ حق اور الباطلِ باطل کے لیے آپ کی فرشتہ جگ اور قربانی مردانِ حق کے واسطے تاقیامت مشعلِ راہ ہے۔ انھیں امام عالی مقام کی ذاتِ ستودہ صفات سے بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ انھوں نے اسی محبت کی شدت سے عبور ہو کر اکثر و بیشتر اپنی وارفتگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو سعیِ پیہم، طلبِ صادق، اخلاصِ عمل، عشقِ حقیقی اور بے لوث قربانی جیسی اعلیٰ اقدار سے خاص لگاؤ رہا ہے۔ لہذا ان خصوصیات سے مزین ذات ان کے لیے قابلِ مد ستائش ہے۔ انھوں نے ان تمام قدروں کو آپ کی شخصیت میں بطریقِ احسن نمایاں پایا۔ چنانچہ

آپ کے عشق کو سرمایہٴ حیات قرار دے کر عقیدت کے وہ پھول بچھا دے کیے جو
رہتی دنیا تک تازہ و خوشبودار رہیں گے

آئیے اب ہم علامہ موصوف کے کلام سے ان کی آپ سے انتہائی محبت
کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ وہ فرماتے ہیں :

(۱)

ہر کہ پیمایں باہو الموجود بست
گردش از بند ہر معبود دست

ہر وہ انسان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حاضر و ناظر ہے
عہد وفا باندھا۔ یقین جانیے کہ وہ ماسوا کی قید سے نجات پا گیا۔ ڈاکٹر صاحب
نے بالکل درست فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسان جب توحید
پر ایمان لا کر خدائے لاشریک کے فرمان پر کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے
اس تک پہنچا، گامزن ہوا تو وہ غیر اللہ کے تعلق سے چھوٹ جاتا ہے۔
وہ اپنی رضا و رضائے الہی کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے معبود حقیقی اور
معشوقِ لہم یزد کی خوشنودی کے لیے اپنا تن، من، دھن بلا تامل قربان کر دیتا ہے۔
رضائے الہی کا حصول ہی اس کی آخری خواہش ہوتی ہے جسے وہ ہر امکانی
کوشش اور قربانی سے حاصل کر لیتا ہے۔

(۲)

مومن از عشق است و عشق از مومن است
عشق یا ناممکن یا ممکن است

بلاشبہ مومن اسی وقت تک مومن ہے جب تک کہ وہ عشق الہی کو دل میں جگہ
 دیے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح عشقِ معشوقِ حقیقی کے قرار کی منزل بھی
 دلِ مومن ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں مومن اور عشقِ خدا لازم و ملزوم
 ہیں۔ بلا عشقِ مالکِ حقیقی سے دل کو روشن کیے انسان کبھی مومن نہیں بن
 سکتا۔ اسی طرح عشقِ مالکِ حقیقی سوائے مومن کے کسی دوسرے انسان
 کے دل میں جاگزیں نہیں ہو سکتا۔ مومن کی ہستی نہ عشق سے خالی رہ سکتی
 ہے اور نہ ہی عشقِ مومن کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردِ مومن
 کی دعا سے تقدیریں تک بدل جاتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے ناممکنات سے
 ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ عشق کے لیے ہر وہ چیز ممکنات سے ہے
 جو ہمارے لیے ناممکنات ہوا کرتی ہیں۔ مومن کائنات کا مالک ہوتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا عشق اسے وہ طاقتیں عطا کرتا ہے جن سے عام انسان یکسر
 عاری ہوتے ہیں۔ سعدی شیرازیؒ نے کیا خوب کہا ہے کہ
 تو ہم گردن از حکمِ داورِ پیچ
 کہ گردن نہ پیچد ز حکمِ تو پیچ
 جب انسان اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حوالے کر دیتا
 ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں اس کے لیے مستخر کر دی جاتی ہیں اور وہ
 جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔

(۳ - ۷)

عقل سفاک است و اوستفاکتر
 پاک تر، چالاک تر، بیباک تر

عقل در پچاک اسباب عقل

عشق چو گان باز میدان عمل

عشق میدان زور بازو افکند

عقل مکار راست و طعنے می زند

عقل را سر پای از بیم و شک است

عشق را عزم و یقین لا ینفک است

آن کند تعمیر تا ویراں کند

ایں کند ویراں کہ آباداں کند

بلاشبہ عقل فصیح و بلیغ ہے لیکن عشق اس سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔

در حقیقت وہ عقل سے زیادہ خالص چاق و چوبند اور نڈر ہے۔ اقبال

نے اس شعر میں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ اہل علم

سے حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ عشق کا تعلق دل سے ہے اور عقل کا

تعلق دماغ سے۔ کارگاہ دماغ میں تربیت دیے ہوئے خطے بنی نوع انسان

پر وہ اثر نہیں کر سکتے جو گوشہ دل سے نکلے ہوئے فقرات اثر کر جاتے ہیں۔

عقل کی متانت، سنجیدگی اور پرکاری پر عاشق کی سرجوشی، تندی اور سادگی

ہمیشہ غالب آتی ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام

کے خطبات نے انسانوں پر جتنا اثر کیا اور انہیں جس قدر فائدہ پہنچایا

دنیا کے فلسفہ دانوں، سیاست دانوں، سائنس دانوں اور عالموں نے

اس کا عشیر عشیر فیض بھی نہ پہنچایا۔ غرضیکہ پاکی، تیزی اور تندی میں عشق کو

عقل پر مسلمہ فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ اس کی یہی فوقیت عقل کو ہمیشہ

زیر کیے رہتی ہے۔ علامہ کا یہ فیصلہ سچا ہے کہ عقل تو مکر و زور، حزم و

احتیاط اور چھان بین میں ہی گرفتار رہتی ہے۔ بخلاف اس کے عشق

میدان عمل میں بے خوف و خطر کود پڑنے میں کبھی تاثر نہیں کرتا۔ آپ نے

اسی غمغمن کو اپنے ایک اور شعر میں ادا کیا ہے فرماتے ہیں کہ
 بے خطر کو دہرا آتش نمرود میں عشق
 عقل ہے محو تماشا کے لبِ بامِ اعلیٰ

سچ ہے عاقل خطرات کو مد نظر رکھنے اور اسباب و عمل کے تدارک
 میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے کام ہائے نمایاں سرانجام نہیں دے سکتا۔
 اس کے مقابلے میں عاشق اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جرات و بیباکی
 کو کام میں لاتا ہے اور خطرات کو محاط میں نہ لاتے ہوئے اپنی جان تک
 کو بازی پر لگا کر کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ عاشق اپنی ذاتی قوت کو جو عشق
 سے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے بروئے کار لا کر اپنا مقصد پالیتا ہے اور
 عاقل اپنی عقل کی رہنمائی میں مکر و زور اور چالاکی و عیاری کے پھندوں سے کام
 لے کر اپنا مطلب حاصل کرتا ہے۔ مقصد دونوں پالیتے ہیں گو کہ مختلف ذرائع
 استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ عاشق کے ذرائع پاک و
 صاف ہوتے ہیں اور عاقل عیاری کی ناپاکی اور مکر و فریب کی گندگی سے
 ملوث ہوتا ہے۔ عقل عاقل کو خوف و شک عیا کرتی ہے لیکن عشق عاشق
 کو غیر متردد ارادے اور محکم ایمان سے نوازتا ہے۔ اہل عقل حضرات کی
 تعمیر میں تخریب نہاں ہے اور اہل دل حضرات کی تخریب میں تعمیر چھپی
 ہوئی ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہتے کہ سائنس نے جو آسائش عیا کی
 ہیں وہ چند روزہ ہیں۔ یہی سائنس کلاتِ حرب کی ایجاد ہے ان آسائشوں
 کو کرب و بے اطمینانی میں بدل دیتی ہے اور دنیا والوں کو خسرانِ دنیا و عقبیٰ

سے نوازتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دین اسلام انسانوں کو چند روزہ
پابندیوں میں مبتلا کر کے دنیا و عقبیٰ کی لافانی فلاح و بہبود عطا کرتا ہے۔
علامہ صاحب نے ان اشعار میں عشق و عقل کا مقابلہ کر کے عشق کی فضیلت
برتری ثابت کر دکھائی ہے۔ ان کے نزدیک عشق انسان کو چند روزہ
تکالیف میں ڈال کر دوائی آسائش و سکون سے نوازتا ہے۔ جبکہ عقل اسے
عارضی آسائش کے بدلے دوائی کرب و بے اطمینانی عطا کرتی ہے۔ لہذا
یہ امر مسئلہ حقیقت قرار پا گیا ہے کہ عشق دنیا والوں کے لیے فیض رساں اور
عقل مصرت رساں ہے۔ پس انسان پر لازم ہے کہ وہ عشق کو اپنا سہارا
اس کی بکات سے مستفیض ہو اور عقل مکار سے احتراز کرے تاکہ اس کی مصرتوں
سے مصیبتوں و مایوسوں نہ رہے۔

(۸ - ۱۲)

عقل چوں باد است ارزاں و جہاں	عشق کیا ب و بہائے اوگراں
عقل حکم از اساس چوں و چند	عشق عریاں از لباس چوں و تپ
عقل می گوید کہ خود را پیش کن	عشق گوید امتحان خویش کن
عقل با غیر آشنا از آفتاب	عشق از فضل است با خود در حساب
عقل گوید شاد شو آباد شو	عشق گوید بندہ شو آزاد شو
عشق را آرام جاں حریت است	نماقہ اش را سارباں حریت است
آن شبیستی کہ جنگام نبرد	عشق با عقل ہوس پیورچہ کرد

علامہ اقبال عشق کے فیضان اور عقل کی مصرت کے بیان کے بعد دوبارہ

عقل و عشق کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عقل بھلا کی طرح عام
 اور سستی ہے لیکن اس کے مقابلے میں عشق نادر اور نادر ہے۔ عقل
 اسباب و علل کی بنیاد پر قائم ہے جب کہ عشق اسباب و علل سے بے بہرہ
 ہے۔ عقل ہمیشہ آشکار ہونا چاہتی ہے اور ظاہر پسند ہے لیکن عشق اظہار
 سے گریزاں اپنے کمال کی آزمائش میں معصوفِ عمل رہتا ہے۔ عقل خود
 کو ماسوا سے کسب فیض کر کے مستحکم کرتی ہے جب کہ عشق اللہ تعالیٰ کے فضل
 کا محتاج اور سرِ خطہ خود کو کوٹنی پر کینے والا ہے۔ دوسرے لفظوں میں
 یوں کہہ لیجئے کہ عقل کوشش سے حاصل ہوتی ہے اور عشق کی سعادت ہمنو
 باز و نصیب نہیں ہوتی بلکہ سرِ سرِ عوہبتِ ربانی ہے۔ عقل خوش و خرم رہنے
 کا مشورہ دیتی ہے بخلاف اس کے عشق مالکِ حقیقی کے غلام ہو کر ماسوا
 آزاد ہونے کے لیے کہتا ہے۔ عشق کو آزادی ہی سے سکون ملتا ہے
 چنانچہ اس کے ناقہ کے لیے آزادی ہی ساربان ہے۔ عقل و عشق کے
 اس مقابلے کے بعد آپ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا اس
 نے نہیں سنا کہ حرص و ہوا میں پلنے بٹھنے والی عقل کے ساتھ عشق نے
 جگمگایا ہو کر میدانِ کربلا میں کیا سلوک روارکھا؟

ڈاکٹر صاحب نے پہلے شعر میں حضرت حسین علیہ السلام کو مالکِ حقیقی
 کا عاشق قرار دیا ہے۔ جنہوں نے باری تعالیٰ سے پیمان و فاباندھا اور
 ماسوا کی قید سے رہائی حاصل کر لی۔ وہ ہی عاشقِ خدا تھے اور عشق کو انہی
 سے یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی نوری انسان کے لیے جو امور ناممکنات

قرار پا چکے تھے وہ اس کے لیے مکن اور آسان قرار دے دیے گئے۔ آپ
 نے تیسرے شعر سے عقل اور عشق کا موازنہ و مقابلہ شروع کیا۔ آپ کے
 نزدیک عقل باطل کی مانند ہے اور عشق حق و راستی کا علمبردار۔ باطل
 ظلم و جور، مکروہ و زور، چالاکي و عیاری اور پُرکاری و ریاکاری کے ہتھیار کے
 حق کے خلاف جھگ اڑاتا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے تباہ و برباد کر
 دے۔ چنانچہ حق اپنی حفاظت کے لیے رحم و کرم، حق گوئی و بے باکی،
 عزم و یقین اور جذبہ آزادی کے ہتھیار اس کے خلاف کام میں لاتا ہے۔
 اور بظاہر شکست کھاتے ہوئے بھی حقیقی اور آخری فتح حاصل کر لیتا ہے۔
 درحقیقت ان شعروں میں آخری شعر سے پہلے کے تمام اشعار حضرت
 حسین علیہ السلام کی مدح میں قصیدے کی تشبیہ سے مشتمل ہیں۔ علامہ صاحب
 نے اس بلند پایہ تشبیہ کے بعد بڑے استادانہ اور نادر طریق پر گریز کا
 ایک شعر دیاں شہید سنی کہ ہنگام نبرد - عشق با عقل ہوس پرور چہ کرد
 کہ کہ مدح و منقبت کی طرح ڈال دی ہے۔

(۱۵)

اے اہم عاشقانِ یورِ بقول

سرو آزاد سے زبستانِ رسول

ما قبل شعر سے گریز کا کام لیتے ہوئے علامہ صاحب اس شعر سے
 حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدح کا آغاز کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے

ہیں :

”وہ (حسین) عاشقانِ پاک حقیقی کے امام حضرت
فاطمہ علیہا السلام کے پیارے بیٹے اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے باغ کے آزاد سرو ہیں۔“

ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا۔ بلاشبہ حضرت حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ
سے عشق کرنے والوں کے امام ہیں۔ انھوں نے گریلا کے میدان میں اپنے
اعجاب و انصار اور خاندانِ ولوں یہاں تک کہ نوخیز لڑکوں تک کو
اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر کے اپنی جانِ عزیز کی بھی قربانی دے دی۔
یہ سب حضرت فاطمہ علیہا السلام کے پاک دودھ اور نبی و علیؑ کی تربیت
کا اثر تھا کہ آپ نے اپنا سب کچھ لٹا کر دین اسلام کے اصولوں اور
آنحضرت صلیم کی عزت و حرمت کو بچا لیا۔ اگر آپ خدا نخواستہ باطل
کے سامنے تسلیمِ خم کر دیتے تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ گو سرد تربیت
میں قدرے خامی تھی۔ جیسی تو حضرت حسینؑ قربانی پیش نہ کر سکے۔
مگر انھوں نے اپنی جان قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی حقانیت،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی صداقت پر ہر تصدیق ثبت
کر دی۔ بے شک انھوں نے وہی کیا جو فریدِ رسول ہونے کی حیثیت
سے ان پر بطور فرض عائد ہوا تھا۔

(۱۶)

اللہ اللہ ہائے بسم اللہ پیر
معنی ذبح عظیم آمد پیر

حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے :

فَاعْلَمْ أَنَّ لِهَذَا الْكِتَابِ الْمَنْزُورَ عَلَى الْأَشْكَائِ
 بِسْ مَعْلُومٍ كَرَكِهِ دَا سَلَمَ كِتَابِ كَعِ جَوَانِلِ كِي كَمِي هِي اِيچِ اِنْسَانِ
 الْكَامِلِ فَاتِحَةُ مُسْتَعْنَى بِأَيِّمِ الْكِتَابِ وَحَبِيبُ مَا
 كَالِ كَعِ فَاتِحِهِ هِي جِسْ كَا نَامِ دَمِ الْكِتَابِ هِي اَوْتَامِ
 فِي الْكِتَابِ مُفَصَّلٌ فِيهَا مُجْمَلٌ وَمَا فِيهَا
 وَهِي چيزِ كِي بِیچِ كِتَابِ كِي مُفَصَّلٌ هِي بِیچِ اس كِي مُجْمَلٌ هِي اوردِ چيزِ كِي بِیچِ اس كِي
 مُجْمَلٌ فَهُوَ فِي الْكِتَابِ مُفَصَّلٌ وَالْفَاتِحَةُ
 هِي هِي وَهِي بِیچِ كِتَابِ كِي مُفَصَّلٌ هِي اوردِ فَاتِحِ
 فِي الْبِسْمِ الْبِسْمِ فِي الْبَاءِ وَالْكَافِ فِي الْتَقَطِ
 بِیچِ بِسْمِ اللّٰهِ كِي هِي اوردِ بِسْمِ اللّٰهِ بَا سِي فِي اوردِ بَا دِ لَقَطِ فِي
 مَسْنَدِ رَحْبَةِ

داخل ہے ۔

بِسْ مَعْلُومِ ہوا کہ قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اس کا خلاصہ بِسْمِ اللّٰهِ شریف،
 اس کا خلاصہ بَا سِي اوردِ اس کا خلاصہ بَا سِي کا لَقَطِ ہے ۔ چنانچہ بیاض المود
 میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ نے دورانِ

لے مرآت العارفین از تصنیف لطیف سید العارفین سبط رسول رب العالمین سید محمد
 مقبول خالق کوثرین حضرت امام حسینؑ ۲۶-۲۷

تعمیس فرمایا۔ "بسم اللہ کی باتے کا نقطہ جو خلاصہ قرآن ہے وہ میں ہی ہوں" بلاشبہ حضرت علی علیہ السلام قرآن ناطق تھے۔ رسول مقبول صلعم نے فریاد کیا تھا کہ وہ علم کے شہر ہیں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔

چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: "اے لوگو! مجھ سے اس وقت تک جو چاہو پوچھو جب تک کہ میں تم میں موجود ہوں"۔ آپ ہی کا یہ قول بھی تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی ذات کے درمیان کے تمام حجابات اٹھا دیے جائیں تب بھی ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ وہ حق الیقین کی معراج حاصل کر چکے تھے۔ اقبالؒ نے حضرت علی علیہ السلام کو باتے بسم اللہ بدیں وجہ بھی کہا ہے کہ آپ بہترین مفسر قرآن تھے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے "میں قرآنی آیات کے نزول کا محل و مقام خوب جانتا ہوں۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ کونسی آیت کہاں اور کس لیے نازل ہوئی ہے"۔ بلاشبہ آپ علوم قرآنی کا دروازہ تھے۔ تصوف کے چار میں سے تین سلسلے آپ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ صحابہؓ آپ کو اپنے میں کا بہترین قاضی تسلیم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے "لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهْلَكَ عُمَرُ"۔ یعنی اگر علیؑ نہ ہوتے تو عمرؓ ہلاک ہو جاتا۔

اقبالؒ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ! حضرت حسینؑ کے والد حضرت علی علیہ السلام کی ذات کتنی اعلیٰ و ارفع تھی کہ علوم قرآنی کے شہر کا دروازہ قرار دیے گئے۔ جب باپ اتنی شان والے تھے تو بیٹے حضرت حسینؑ

بھی بڑی ارفع ذات والے ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی
 کا فدیہ ہو کر ذبحِ عظیم قرار پائے۔ آپ کے نزدیک مفسرین کا یہ قول کہ
 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت سے لایا ہوا وہ مینڈھا تھا جسے
 اللہ تعالیٰ نے ہابیلؑ کی قربانی کے وقت قبول فرمایا تھا اور وہی ذبحِ عظیم
 قرار پایا یا بعض مفسرین کا یہ کہنا کہ وہ مینڈھا جہلِ یثرب سے اترتا ہوا
 آیا تھا اور ذبح ہو کر فدیہ بنا، درست نہیں ہے۔ آپ ایک جلیل القدر
 پیغمبر کا فدیہ ایک مینڈھے کو، خواہ وہ جنت سے ہی کیوں نہ لایا گیا ہو،
 قرار نہیں دے سکتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذبحِ عظیم
 فدیہ جو ان کی نسل کے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑا گیا حضرت
 حسین علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جو پیغمبرِ آخر الزماں کے فرزند و پذیر تھے۔
 حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے علی!
 تم میرے داماد اور میرے بیٹے کے باپ ہو، حق بھی یہی ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی نسل حضراتِ حسینؑ سے ہی اس دنیا میں قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے آیۃ مباہلہ میں بھی حضراتِ حسینؑ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارشاد فرمایا
 ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ارشادِ باری تعالیٰ نے وَفَدَیْنَاهُ بِذَبْحٍ
 عَظِیْمٍ ۝ وَتَرَكْنَاهُ فِی الْاٰخِرِیْنَ - یعنی رجب
 حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کو ماتھے کے بل بچھاڑا اور ہم نے

پکارا یوں کہ اے ابراہیم! تو نے سچ کر دکھایا خواب - ہم یوں بدلہ دیتے
ہیں نیکی کرنے والوں کو - بیشک یہی ہے صریح جانچنا اور اس کا بدلہ دیا
ہم نے ایک عظیم ذبیحہ اور باقی رکھا اسے کھچلی خلیق میں - سلام ہے ابراہیم پر
اقبال نے حضرت حسین علیہ السلام کی گریبا میں شہادت کو ہی ذبیحہ عظیم
قرار دیا ہے جس کی سند جہ ذیل وجوہ ہیں :

- ۱۔ حضرت حسین علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے ہیں۔
- ۲۔ آپ فرزند نبی آخر الزماں ہیں۔ لہذا آپ کا شمار آخرین میں ہے۔
- ۳۔ آپ گریبا میں شہداء اللہ کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے۔
- ۴۔ آپ گریبا میں قربانی کے لیے ناسیہ اسماعیل خود اپنی خوشی سے تشریف
لے گئے۔

۵۔ آپ نے اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے مطالبے پر پیش کی جو قبول ہوئی۔
ان صریح دلائل کے باوجود اگر ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے
حبیل القدر بینبر کی قربانی کا فدیہ جنت سے لائے گئے ایک مینڈھے کو یا
اپنے ان مینڈھوں 'بکروں' گایوں اور اونٹوں کو جنہیں ہم عید الفصحی پر ذبح
کرتے ہیں قرار دے دیں تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ بلاشبہ حضرت حسین
علیہ السلام ہی "ذبیحہ عظیم" تھے جنہوں نے گریبا میں اپنی قربانی پیش کر کے
اس شرف کا تاج اپنے سر پہ رکھا۔

(۱۷)

دوش ختم المرسلین نعم البخل

بہر آن شہزادہ خیر الملل

شامل ترمذی میں منقول ہے کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام دوش مبارک پر سوار تھے۔ کسی نے کہا "کیا اچھی سواری ہاتھ آتی ہے؟" آپ نے فرمایا "سوار بھی کیسا ہے"۔ علامہ اقبال نے اس روایت کو شعر کا جامہ پہنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کہ خیر الائمہ ہے کے شہزادے حضرت حسین علیہ السلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوش مبارک بہترین سواری تھا۔ اس بیان سے ڈاکٹر صاحب کا مدعا یہ ظاہر کرنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ بلاشبہ یہ ایک حقیقت تھی جس کی تصدیق احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

"حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔"

خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔"

(۱۸)

سُرخ رُو عشقِ غیور اند خون او
شوخِ این مصرع از مضمون او

غیرت مند عشق حضرت حسین علیہ السلام کے پاک خون سے ہی معزز و موقر ہوا۔ چنانچہ عنوان عشقِ غیور کی اہمیت آپ کی کربلا میں شہادت ہی سے قائم ہے۔ اقبالؒ نے بجا فرمایا "حضرت حسین علیہ السلام نے مالکِ حقیقی سے عشق کی غیرت پر حرف نہ آنے دیا اور اثباتِ حق اور ابطالِ باطل کے لیے

برضا و رغبت اپنا خون پیش کر دیا۔

(۱۹)

درمیان اُمت آن کیوں جناب
ہمچو حرفِ نعلِ حق اللہ در کتاب

اقبال حضرت حسین علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات اور اعلیٰ و ارفع شخصیت کو اُمتِ مسلمہ میں اتنا ہی رفیع و رفیع قرار دیتے ہیں جتنا کہ حرفِ "قلِ حُو اللہ" قرآن کریم میں ہے۔ سچ ہے المحضو صلعم کی بعثت اور قرآن مجید کا نزول توحیدی کے اثبات کے لیے ہی عمل میں آیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تمام آیات توحید باری تعالیٰ کی طرف ہی رہنمائی کرتی ہیں۔ جیسے توحید ربانی قرآن کریم کی اصل اصول ہے بالکل اسی طرح حضرت حسین علیہ السلام بھی اُمتِ محمد صلعم میں بنیادی اور مرکزی اہمیت کے حامل ہے۔ درحقیقت قرآن کریم کی افادیت توحید سے قائم اور اُمتِ مسلمہ کی ہدایت سبطِ رسول سے باقی ہے۔

(۲۰)

موسیٰ و فرعون و شعیب و یزید

ہیں دو قوت از حیات ابد پدید

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ نامزد فرمایا اور جمیع ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تو سوائے ابلیس مردود کے سب نے امرِ الہی کی تعمیل کی۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے ابلیس کو نافرمانی کے جرم کی پاداش میں راندہ درگاہ قرار

دے دیا۔ پس آیتہ اسے آفریش اور آفانہ حیات سے ہی دو متحارب قوتیں قائم ہو گئیں۔
 پہلی طاقت "قوت حق" اور دوسری طاقت "قوت باطل" قرار پائی۔ حضرت آدم
 علیہ السلام کا الجس سے سابقہ ہوا، حضرت ہابیل کا قاتل۔ حضرت نوح
 کا ان کی قوم کے فطحوں سے، حضرت ابراہیم کا غرود سے، حضرت موسیٰ
 کا فرعون سے، حضرت عیسیٰ کا مشرکین یہود سے، حضرت یحییٰ کا امیہ
 سے، حضرت عبدالمطلب کا حرب سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوسفیان
 ابو جہل اور ابی اسب سے، حضرت علی علیہ السلام کا معاویہ اور خوارج سے،
 حضرت حسین علیہ السلام کا یزید سے مقابلہ رہا۔ غرضیکہ اہل حق اور اہل باطل
 ہمیشہ مصروف و متحارب رہے ہیں۔ علامہ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ

ستیزہ کار رہا ہے اذل سے تا اعدا

چراغ مصلحتی سے شرابہ بولہبی

آپ نے ایک دوسری جگہ اسی مضمون کو یوں پیش کیا ہے کہ

ستیزہ گاہ جہاں تھی نہ حریف پنجہ لگن نئے

وہی فطرت اسد اللہی وہی مرجی وہی عنتری

المختصر حق و باطل کی آویزش ابتدا سے حیات سے شروع ہے اور

انتہائے حیات تک جاری رہے گی۔

(۴۱)

زندہ حق از قوت شبیری است

باطل آخر و آخرت میری است

مولانا ابوالکلام آزاد اپنے مضمون زیر عنوان "عشرہ محرم الحرام" میں قلمراز
 ہیں : " دنیا میں ہر چیز مرجاتی ہے کہ فانی ہے مگر خون شہادت کے ان
 قطروں کے لیے جو اپنے اندر حیات الہیہ کی روح رکھتے ہیں، کبھی بھی فنا
 نہیں۔ سب سے پہلا نمونہ جو یہ حادثہ عظیمہ (واقفہ کربلا) ہمارے سامنے
 پیش کرتا ہے۔ دعوت الی الحق اور حق و حریت کی راہ میں اپنے تئیں قربان
 کرنا ہے۔ اقبالؒ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حق یعنی دین اسلام حضرت حسین علیہ السلام
 کی قربانی سے ہی زندہ ہے۔ اس کے مقابلے میں باطل سبط رسول سے
 ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ یزید کے مقابلے میں
 حضرت حسین علیہ السلام حفظ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حمایت اصل اصول
 دین اسلام میں گو وقتی طور پر غالب نہ ہو سکے لیکن آخر الامر فتح آپ ہی
 کی ہوئی اور حق کا بول بالا ہوا۔ آج تیرہ سو سال گزرنے پر بھی شریعت
 اسلام کے اصول زندہ ہیں جن کے لیے فرزند رسولؐ نے اپنی اور اپنے
 اعزہ کی قربانی دی مگر ان کے مقابلے پر آنے والی باطل قوت پاش پاش
 ہو چکی ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام پر دین حق کے زندہ رہنے کے
 باعث اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت اور مسلمانوں کی طرف سے
 دعوہ و سلام کی بارش ہو رہی ہے۔ اور باطل کی پوہ حسرت موت کی بنا پر
 یزید اللہ اور اس کے نیک بندوں کی لعنتوں کا مستحق ٹھہرا ہے۔

(۲۲-۲۵)

چوں خلافت رشتہ از قرآن گسخت حریت را زہر اندکام بخت
 خاست آن سر جلاوہ خیر الامم چوں سحاب قبلہ باران در قدم
 بر زمین کر بلا بارید و رفت لالہ در ویرانہ ہا کارید و رفت
 تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد

اقبال فرماتے ہیں کہ جب خلافت نے قرآن کریم سے تعلق توڑ لیا یعنی یہ کہ قرآنی اصولوں کو چھوڑ کر ملکیت میں بدل گئی، اور اس طرح آزادی کے حلق میں زہر ٹپکایا، یعنی یہ کہ عوام کے حقوق آزادی رائے کو غصب کر لیا، تو حضرت حسین علیہ السلام سید امت مسلمہ مسلمانوں پر اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے۔ اور ابر رحمت بن کر آگے بڑھے۔ آپ نے کربلا کے ویرانے پر رحمت آزادی کی بارش کی اور اسے اپنے پاک خون سے سیراب کر کے وہاں آزادی کے لیے جان قربان کرنے کی سنت قائم کر گئے۔ آپ کے اس عمل نے قیامت تک کے لیے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح آپ اپنے خون سے دنیا میں آزادی کی بہار لے آئے۔

مطالعہ ابوالکلام آزاد حضرت حسین علیہ السلام کے اس جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ بنی امیہ کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی۔ کوئی حکومت جس کی بنیاد جبر و شخصیت پر ہو کبھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اسلام کی روح حریت و جمہوریت کو غارت کیا اور مشورہ و اجتماع امت کی جگہ محض غلبہ جابرانہ اور مکر و خدع پر اپنی شخصی حکومت

کی بنیاد رکھی۔ ان کا نظام حکومت شریعت الہیہ نہ تھا بلکہ محض انفرادی نفسانیت
 مقاصد سیاسیہ پر مبنی تھا۔ ایسی حالت میں ضرور تھا کہ ظلم و جبر کے مقابلہ کی
 ایک مثال قائم کی جاتی اور حق و حریت کی راہ میں جہاد کیا جاتا۔ حضرت سید الشہداء
 نے اپنی قربانی کی مثال قائم کر کے مظالم بنی امتیہ کے خلاف جہاد حق
 کی بنیاد رکھی اور جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر تھی اس کی اطاعت و وفاداری
 سے انکار کر دیا۔ پس یہ نمونہ تعلیم کرتا ہے کہ مظلومانہ و جابرانہ حکومت کا
 اعلانیہ مقابلہ کرو اور کسی ایسی حکومت سے اطاعت و وفاداری کی بیعت
 نہ کرو جو خدا کی بخشی ہوئی انسانی حریت و حقوق کی عارت کرے اور جس کے
 احکام مستبدہ و جابرہ کی بنیاد صداقت و عدالت کی جگہ جبر و ظلم پر ہو۔
 مقابلے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمہارے پاس قوت و شوکت مادی کا
 وہ تمام ساز و سامان بھی موجود ہو جو ظالموں کے پاس ہے۔ کیونکہ حسین بن علیؑ
 کے ساتھ چند ضعیف و مساکین کی جمعیت قلیلہ کے ہوا اور کچھ نہ تھا۔
 حق و صداقت کی راہ نتائج کے فکر سے بے پروا ہے۔ نتائج کا مرتب
 کرنا تمہارا کام نہیں۔ یہ اسی قوتِ قاہرہ عادلہ الہیہ کا کام ہے جو حق
 کو باوجود ضعف و فقدان انصار کے کامیاب و فتح مند کرتی اور ظلم
 کو باوجود جمعیت و عظمت دنیوی کے نامراد و ننگوں سار کرتی ہے۔
 علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد نے خوب فرمایا ہے کہ خلفائے راشدین

کے بعد خلافت کا تعلق قرآن کریم سے علی طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ خلافت ملکیت میں بدل چکی تھی۔ بیت المال کو سربراہ حکومت نے اپنی ذاتی ملکیت قرار دے دیا تھا۔ ذاتی اغراض کے حصول کے لیے داؤد و دہش بیت المال سے ہی ہونے لگی تھی۔ امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد نامہ لکھ کر کے قیصر و کسریٰ کی سنت اختیار کر لی تھی۔ یزید کی بیعت کے لیے ترغیب و ترہیب کے تمام جائز و ناجائز وسائل اور ذرائع استعمال کیے گئے۔ اکثر عامل بنو امیہ سے مقرر کیے گئے جنہوں نے عوام کے شہری حقوق کو غصب کیا۔ حضرت علیؑ جیسے برگزیدہ صحابی پر مساجد میں برسر منبر سب و شتم جاری کیا گیا۔ تمام مملکت میں ظلم و استبداد کا دور دورہ تھا۔ معاویہ کے بعد یزید سربراہ اسے سلطنت ہوا، جس نے حضرت حسین علیہ السلام سے اپنے والی کے ذریعہ بیعت طلب کی۔ آپ نے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حرین شریفین کے احترام کے پیش نظر انھیں چھوڑا اور اثبات حق کے لیے کربلا میں تین دن تک بھوکے پیاسے رہ کر اپنی اپنے اقربا اور منصار کی قربانی پیش کر دی۔ گویا ہر آپ کو شکست ہوئی لیکن تاریخ اسلام شاہد ہے کہ آپ نے جو اسلامی اصولوں کی حفاظت کے لیے قربانی کی وہ رائیگاں نہ گئی اور جان ظلم و جور کی حکومت تباہ ہوئی وہاں مسلمانوں کے لیے آزادی اور شریعت اسلامیہ کی حفاظت میں جان تک کی قربانی دینے کی سنت باقی رہ گئی۔ آپ کی قربانی نے حق کو روشن کر دیا اور اس طرح باطل کے مکر و خدع کی ظاہری دکھائی خاک میں مل گئی۔ المختصر آپ نے یزید کی بیعت نہ کر کے قیامت تک کے لیے ظلم و ستم کو متروک قرار دے دیا اور

دنیا میں اسلامی اصولوں کی بقا سے بہار آگئی۔

(۲۶۱)

ہر حق در خاک و خون غلطیدہ است

پس بنائے لا الہ گردیدہ است

علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام اثباتِ حق کے لیے ہی خاک و خون میں لوٹے اور یہی وجہ ہے کہ انھیں توحید کے قیام و استحکام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اسی مضمون کو حضرت معین الدین چشتی سنجریؒ نے ایک رباعی میں خوب ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

شاہ ہست حسینؑ بادشاہ ہست حسینؑ

وہی ہست حسینؑ دین پناہ ہست حسینؑ

سر داد نداد دست در دستِ نذیر

حقاکہ بنائے لا الہ ہست حسینؑ

دوسرے اہل دل فرماتے ہیں:

رہنا کردند خوش رہے بنجاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

ایک اور حق پرست نے کیا خوب فرمایا ہے:

کشتگانِ نخبِ تسلیم را

ہر زمان از غیب جانے دیکھ است

نظیریؒ نے اسی مضمون کو یوں ادا کیا ہے:

گرینہ از عصیت ما ہر کہ مردِ غوغا نیست
کسے کہ کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست

بلاشبہ حضرت حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی حفاظت میں جان دی ہے۔
ان ہی کی قربانی نے توحید کا اثبات کیا۔ آپ نے یزید کی بیعت نہ کر کے یہ
عملی اعلان کیا کہ فرمانبرداری صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی چاہیے اور اس
کے حکم کے مقابلے میں ہر ماسوائی قوت کے جبر کی ہرگز پروا نہ کرنی چاہیے۔

(۲۷)

مدعایش سلطنت بودے اگر

خود نکردے با چنیں سامان سفر

حضرت حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت نہ کرنے کا واحد سبب دین اسلام
کے اصولوں کی حفاظت ہی تھا۔ اگر ان کا مقصد حصول سلطنت ہوتا تو وہ مکے
سے اس بے سرو سامانی کی حالت میں ہرگز نہ نکلتے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے
کہ آپ کے ساتھ مکے سے آپ کے خاندان کے چھوٹے بڑے اور چالیس
کے قریب احباب ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے تھے۔ اقبالؒ کے
نزدیک حکومت کے حصول کے لیے ایسی بے سرو سامانی میں اس طرح
مختدراتِ عصمت کے ساتھ نہیں جایا جاتا۔ اس قسم کی مہمات کے لیے لشکر
اکٹھا کر کے بڑے ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہوا جاتا ہے۔ جب مکے
سے روانگی کے بعد راستے میں آپ کو حضرت مسلمؓ کی شہادت کی خبر ملی تو
آپ نے جمعیت کو بڑھانے کی بجائے چراغِ تک گُل کر کے لوگوں کو ان کی

جہاں عزیز لے بھاگنے کی اجازت دے دی۔ اس موقع پر وہی لوگ علیحدہ ہو کر منتشر ہوئے جو ذاتی اغراض لے کر راستے میں سمٹتے ہوئے تھے۔ مگر مکرر سے آپ کے ہمراہ روانہ ہونے والوں نے کسی صورت میں بھی آپ کی نصرت سے منہ نہ موڑا یہاں تک کہ میدانِ کربلا میں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔

(۲۸)

دشمنانِ چوں رگِ مہرِ لائق
دوستانِ او بہ یزداں ہم عدد
حضرت حسین علیہ السلام کے دشمن رگستان کے ذرّوں کی طرح لائقِ اعد
تھے جب کہ ان کے مقابلے میں اہل حق یعنی آپ کے مددگار صرف بہتر تھے۔ یہی وہ سعید تھے جن کی شہادت کے بعد ان کے سر نیزوں پر کربلا کے کوفہ و دمشق لے جائے گئے۔

(۲۹)

رسولِ ابراہیمؑ و اسحاقؑ بود
یعنی آن اجمالِ راجعِ ابراہیمؑ بود

عقائد اقبال کے اسی شعر کے مطابق کو مولانا ابوالکلام آزاد کے مضمون "شہادتِ حسینؑ اور اسلام" میں مطالعہ کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں :
"اسلام کے زمانہ تک خدا کی راہ میں جو قربانیاں ہوئی تھیں وہ محض شخصی حیثیت رکھتی تھیں۔ یعنی انبیاء نے شخصی طور پر اپنی اولاد کو یا اپنے

آپ کو قربان کر دیا تھا۔ جہاد کی یہ ابتدا تھی۔ مگر اس کی تکمیل شریعت اسلام پر موقوف تھی۔ چنانچہ اسلام نے جس طرح عبادت و عبادات اور معاش و معاہدہ میں تمام قدیم مذاہب کی تکمیل کی، اسی طرح جہاد کی حقیقت کو بھی مکمل اور واضح کر دیا۔

اب تک کسی پیغمبر کے خاندان سے جہاد میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ شخصی طور پر جو قربانیاں کی گئیں وہ راہ ہی میں روک لی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تخت جگر کو خدا کی نذر کرنا چاہا، لیکن اس کا موقع ہی نہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئی کی طرف بڑھے، لیکن بچا لیے گئے۔ آج تک تمام خاندان نبوت نے متفقہ طور پر اس میں شرکت نہیں کی تھی، اور اس کی کوئی نظیر تمام سلسلہ انبیاء میں نظر نہ آتی تھی کہ صرف بھائی، صرف بیٹا، صرف بیوی ہی نے مقصد نبوت میں ساتھ نہ دیا ہو، بلکہ بلا تیسر خاندان نبوت کے اکثر اعضاء و ارکان راہ حق میں قربان ہوئے ہوں۔

یہ یہ کہ شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑھے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے۔ مذہب کی قربانیاں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے جب اسوۂ ابراہیمی کے ذمہ کرنے کا ٹھیک وقت آگیا تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا، اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوش اب تک خالی تھی ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا۔

پس حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق صرف اسلام کی تاریخ ہی نہیں بلکہ اسلام کی اصل حقیقت سے ہے۔ یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا۔ وہ بتدریج ترقی کرتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک پہنچ کر گرم ہو گئی تھی۔ اس کو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا۔

خاندان نبوت دنیا کے آباد کرنے کے لیے ہمیشہ اچڑتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھریاں چھوڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آوارہ گردی کی اور نبوت محمدی کے متبعین میں سے حضرت حسین علیہ السلام نے میدان کر بلا کے اندر اس خانہ ویرانی کو مکمل کر دیا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاندان نبوت کا سلسلہ ملا ہوا ہے۔ انھوں نے ایک وادی غیر ذی ذرع میں شدت تشنگی سے ایڑیاں رگڑی تھیں حضرت حسین علیہ السلام نے بھی میدان کر بلا میں اس خانہ دانی روش کو زندہ کیا۔ اے ڈاکٹر صاحب نے قرآن کریم، کتب احادیث اور تواریخ اسلام کا بنظر تحقیق مطالعہ کیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت لکھنی کی، نمرود سے دو بدو ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، ہجرت کی، اپنے فرزند ارجند

حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم خدا مکے کے غیر آباد علاقے میں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کا ایما پاکر اس کی خوشنودی کے لیے ان کو اپنی طرف سے توفیق کر ہی ڈالا۔ اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو خوشی سے راہِ خدا میں ذبح کیے جانے کے لیے پیش کیا۔ یہ دوسری بات تھی کہ وہ ذبح نہ ہو سکے اور ان کا فدیہ ان کی آنے والی نسل میں سے خاتم النبیین اور ختم المرسلین کے فرزندِ عزیز نے کی راہِ حق میں قربانی کو ذبحِ عظیم قرار دے کر کیا گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام دینِ حق کی حفاظت کے لیے ان تمام مراحل سے گزرے جن سے آپ کے اجداد حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے تھے۔ آپ نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نمرود وقت کے سامنے تسلیمِ خم کرنے سے انکار کیا، ملکیت کے بتوں کو توڑا، مدینے سے مکے اور وہاں سے کربلا کی طرف ہجرت کی، کربلا کے غیر آباد علاقے میں اپنے خاندان کو لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا ایما پاکر اس کی خوشنودی کے لیے اپنی اولاد، اپنے اعزہ و اقربا اور اصحاب کو راہِ حق میں قربان کر ڈالا۔ اپنے جدِ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا اور میدانِ کربلا میں شہید ہو کر شرفِ "ذبحِ عظیم" کا تاج سر پہ رکھا اور فائز المرام ہوئے۔ غرضیکہ آپ نے اپنی قربانی پیش کر کے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی راہِ خلا میں جد و جہد کی تشریح، توفیح اور تفسیر پیش کی۔

(۳۰ - ۳۱)

عزم او چوں کو ہساراں ہتوار
پاندہ اور دشتہ سیر و کامگار
ریخ بہر عزت دین است و بس
مقصود حفظ آئین است و بس
حضرت حسین علیہ السلام کا عزم پیادوں کی مانند صمیم و محکم تھا۔ آپ نے
راہ حق میں جان قربان کرنے کا جو ارادہ کیا اس پر قائم رہے اور تیزی سے
اسے پایہ تکمیل کو پہنچا کر فائز المرام ہوئے۔ آپ کی تلوار ہاتھوں میں دین کے
لیے ہی میان سے نکل تھی جس سے آپ کا مقصد دین اسلام کے محکم اصولوں
کا تحفظ تھا۔

تاریخ کے مطالعہ کے لیے دراست سلیم کی اشد ضرورت ہے۔ مورخین
یہاں تک کہ عمر ابو النصر اور ابو الکلام آزاد جیسے ذراک بھی روایات ضعیفہ
کی رو میں بہ گئے ہیں اور قسطنطنیہ میں کہ حضرت حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد
کے سامنے تین شرطیں پیش کیں:

- ۱۔ مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے آیا ہوں۔
 - ۲۔ مجھے خود بید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو۔
 - ۳۔ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو۔ وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی
ہے وہی مجھ پر گزرے گی۔
- ان شرائط سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام نے حصول خلافت

کے لیے خروج کیا تھا۔ چنانچہ حبيب اپنا مقصد پورا ہوتے نہ دیکھا تو اپنی
 سلامتی کے لیے درخواست کی۔ حالانکہ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ نبیؐ، علیؑ
 اور فاطمہؑ کا یہ پروردہ خوب سوچ سمجھ کر مدینے سے روانہ ہو کر مکہ پہنچا
 تھا۔ مدینے سے حج کے لیے پچیس بار پیادہ آنے والا مکے سے یوم حج
 سے صرف دو روز پہلے دوستوں کے مشورے کے خلاف کوفہ کو روانہ ہوا۔
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ مدینے اور مکے میں اس کی نصرت کے لیے
 لوگ تیار نہ تھے۔ وہاں قریش کی آبادی زیادہ تھی جو بیچ و بیچ وجوہ کی بنا پر
 حضرت علیؑ علیہ السلام کا بھی ساتھ دینے پر تیار نہ ہوئے تھے جس کے باعث
 وہ مدینے سے کوفہ منتقل ہونے پر مجبور ہوئے۔ حضرت حسینؑ کے پیش نظر
 حرم شریفین کا احترام بھی تھا اور آپ وہ منیڈھانہ بننا چاہتے تھے جس
 سے حرم محترم کی حرمت زائل ہو۔ ان حقائق کے اظہار میں الشمس ہونے
 کے بعد یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے ان ہی مقامات کی طرف واپسی
 کی درخواست کی جہاں سے وہ خوب سوچ سمجھ کر روانہ ہوئے تھے۔ پہلی
 کی طرح دوسری شرط بھی لیکار لیکار کے خود کو وضعی کہہ رہی ہے۔ حضرت
 حسینؑ علیہ السلام یزید کو خوب جانتے تھے کہ وہ معاویہ کا بیٹا اور فاسق و
 فاجر ہے۔ اس سے کسی اچھے سلوک کی امید ایک معمولی سمجھ کا انسانی بھی نہ کر
 سکتا تھا، چہ جائیکہ باب مدینہ علم کا فرزند ارجمند ایسے شخص سے اصطلاح
 بہتری کا خواہاں ہوتا۔ تیسری شرط بھی درایتاً ضعیف ہے اور وہ اس لیے
 کہ مسلمانوں اور دین اسلام سے لا تعلق کا گمان ابن رسول اللہ صلیم پر کسی طرح

نہیں کیا جاسکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے اسلامی اصولوں کی حفاظت کے لیے دشتِ کربلا میں اپنی، اپنے اعزہ و اقربا اور احباب کی قربانی پیش کی ہے۔ آپ نے یزید کی بیعت نہ کر کے مسلمانوں کے لیے ایک محکم سنت چھوڑی ہے کہ فاسق و فاجر کی اطاعت ہرگز نہ کرنی چاہیے خواہ جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔

(۳۳۲ - ۳۳۳)

ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست
پیش فرعون نے سرش اٹکندہ نیست
خون او تفسیر اس اسراء کرد
ملت خوابیدہ را بیدار کرد
مسلمان سوائے اللہ کے کسی کا بندہ نہیں ہو سکتا اور اس کا سر کسی بھی طاغوتی طاقت کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی نے اس راز کی تفسیر پیش کی اور اس طرح سوئی ہوئی اُمتِ مسلمہ کو بیدار کر دیا۔ اقبالؒ نے درست فرمایا ہے۔ مسلمان سوائے اللہ تعالیٰ کے تمام طاقتوں سے رشتہ توڑ چکتا ہے۔ اس کی تمام کوششیں باری تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا اور بات چیت سب اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کی کسی خارجی قوت سے خوف نہیں کھاتا اور نہ ہی نفسِ آمارہ سے مغلوب ہوتا ہے۔ اسے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، جس کے حصول کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی پیش کرنے میں بھی پس و پیش نہیں کرتا۔ حضرت حسین علیہ السلام عاشقِ مالکِ حقیقی تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرعونِ وقت یعنی یزید کی طاغوتی قوت

کی فترہ برابر بھی پروانہ کی اور دین اسلام کے زریں اصولوں کی حفاظت میں
اپنی جان تک قربان کر دی۔ آپ نے سب مصائب اس لیے برداشت
کیے کہ مسلمانوں کے لیے ایک زندہ سنت چھوڑ جائیں تاکہ وہ اس پر عمل پیرا
ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں جو انسانی زندگی کا منتہائے مقصود ہے۔

(۳۴-۳۵)

تشیع کا پھول از میاں بیروں کشید از رگ ارباب باطل خوں کشید
نقشِ آلا اللہ بر صحرا نوشت سطرِ عنوانِ نجاتِ ما نوشت
رمزِ قرآنِ اہلِ حسینؑ ہم نوشتیم یہ آتشِ او شعلہ ہا اہم نوشتیم
حضرت حسین علیہ السلام نے نعلی ماسوا کی تلوار کو بے نیام کیا اور اس
کی پٹش بے پناہ سے اہل باطل کی شہ رگ کو کاٹ ڈالا۔ اس ابطالِ باطل
کے بعد آپ نے دشتِ کربلا کے صفحے پر نقشِ توحید تحریر فرمایا اور اس
طرحِ سنتِ حقا کو قائم کر کے ہمارے لیے نجات کا راستہ بنایا۔ حقیقت
تو یہ ہے کہ ہم نے رمزِ قرآن یعنی توحید کا سبق حضرت حسینؑ سے ہی
حاصل کیا ہے اور مالکِ حقیقی کے عشق کی اس شدید حدت اور عین سے
جو آپ حاصل کر چکے تھے حقیقی عشق کا سوز و گداز کسب کیا ہے۔

اقبالِ جہاں اہل علم تھے وہاں اہل دل بھی تھے۔ انہیں حضرت حسین علیہ السلام
سے آپ کی راہِ حق میں قربانی کی بنا پر والہانہ عشق تھا۔ یہ سمجھ تو یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؑ کے بعد آپ ہی ان کے محبوب تھے۔ وہ مسلمانوں
کے لیے آپ کی سنت پر عمل لازم قرار دیتے ہیں۔ درحقیقت آپ نے ہی

اپنا سب کچھ قربان کر کے اثباتِ حق کیا جو ہم سب کے لیے مشعلِ راہِ ہدایت ہے۔

(۲۷-۱۳۸)

شوکتِ شام و فرِّ بند اورفت سطوتِ غرناطہ ہم از یاد رفت
تارِ ما از زخمہ اش لہزاں ہنوز تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز
بنی امیہ نے شام میں بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، بنو عباس نے
بنداد کو مستقر بنا کر اپنا رعب و دبدبہ دنیا والوں پر بٹھایا اور سلاطینِ ہسپانیہ
نے غرناطہ میں اپنا جاہ و جلال دکھایا۔ خدا شاید ہے کہ وہ سب مٹ گئے
اور ملت نے انھیں کیسے بھلا دیا۔ لیکن حضرت حسین علیہ السلام نے دشتِ کربلا
میں اعلائے کلمۃ الحق کی جو تکبیریں آج سے تیرہ سو سال پیشتر بلند کی تھیں،
ان کے تذکرے سے اب بھی ہمارے دل پر چوٹ پڑتی ہے اور ہمارا ایمان
تازہ ہو جاتا ہے۔ سچ ہے آخری فتح حق کو ہی نصیب ہوتی ہے اور
دوامی قیام اسے ہی حاصل ہے۔ حافظ علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا
ہے کہ :

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

بلاشبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی خوشنودی کے لیے جان
کی قربانی دیتے ہیں وہی بقائے دوام حاصل کرتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام
نے بھی اپنی جان راہِ حق میں دے کر دوامی بقا حاصل کی۔ آپ کی سنت

اب بھی زندہ ہے اور طالبانِ حق کی راہِ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

(۳۹)

اے صبا اے پیکِ دُور افتادگان
اشکِ مابرِ خاکِ پاکِ او رِساں
علامہ اقبالؒ کا حضرت حسین علیہ السلام سے والہانہ عشق اور بے پناہ عقیدت اس شعر سے خوب عیاں ہے۔ یہاں آپ نے شعر کی صورت میں اپنا دل نکال کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے قصیدے کا اختتام اس خواہش و استدعا پر کیا ہے کہ صبا جو معشوق سے بچھڑے ہوئے دُور افتادہ عاشق کی پیغامبر ہے ان کے آنسوؤں کو جو حضرت حسینؑ سے دُوری کے باعث آنکھوں سے رواں رہتے ہیں امزارِ مبارک پر پہنچا دے۔

ڈاکٹر صاحب نے جس انتہائی عقیدت کا اظہار حضرت حسین علیہ السلام سے کیا ہے بجز دیگر افرادِ اہلبیتؑ کے کسی دوسرے سے نہیں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی بے حد عقیدت کی بنیاد سببِ رسولِ صلعمؐ کا وہ اسوۂ حسنہ ہے جو آپ نے اثباتِ حق کے لیے دشتِ کربلا میں اپنی جان قربان کر کے پیش کیا ہے۔ یہ سنت جو آپ نے چھوڑی ہے تمام

مسلمانوں کے لیے مشعلِ راہِ ہدایت ہے اور ان کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کی ضمانت ہے۔

تیر و سناں و خنجر و شمشیرم آرزو ست
باسن میا کہ مسلکِ شہیرم آرزو ست

اقبالؒ عاشقِ صادق ہیں۔ عشقِ مالکِ حقیقی نے ان کے دل میں سوز و گداز پیدا کر دیا ہے۔ وہ راہِ عشق میں راحت کے خواہاں نہیں بلکہ مصائب برداشت کرنے اور قربانی دینے کے آرزو مند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نام نہاد عاشق کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ عشق کے راستے پر ان کے ہر کام نہ ہو۔ بدیں وجہ کہ انھوں نے تو حضرت حسین علیہ السلام کے نقشِ قدم پر چلنے کی خواہش کے تحت عشقِ حقیقی اختیار کیا ہے جس میں اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑتی ہے جو ہر کہ و مہ کے بس کی بات نہیں۔

علامہ نے بجا فرمایا ہے۔ حضرت حسینؑ نے ماسوا سے قطعی طور پر رشتہ ناطہ توڑ لیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق تھے۔ راہِ عشقِ حقیقی میں آپ کی قربانی بے مثال ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کے ذریعہ اصولوں کی حفاظت کے لیے مال و دولت، احباب، اعزاء و اقربا اور اولاد، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو قربان کر دیا۔ راہِ حق میں ایسی قربانی کوئی عام شخص نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے بڑے دل گروے کی ضرورت

ہے۔ آپ کے نزدیک حسینؑ پر چلنے کی خواہش سرخ و سیاہ آنکھوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سچ ہے راہِ حق میں حضرت حسینؑ جیسی قربانی تا قیامت نہ دی جاسکے گی۔

ریگِ عراق منتظر کشتِ حجازِ تشنہ کام

خونِ حسینؑ باز دہ کو فہ و شامِ خویش را

اقبالؒ کے نزدیک حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی نے اثباتِ حق اور ابطالِ باطل کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد عراقیوں کو احساس ہوا کہ انھوں نے نصرتِ حسینؑ نہ کر کے حق کی مخالفت اور باطل کی امداد کی ہے۔ چنانچہ تلافیِ مافات کے لیے عبید اللہ بن زیاد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور باطل کے مٹانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاریخِ اسلام میں یہ جہادؒ تو آئین کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ ان لوگوں کی جدوجہد کامیاب ہوئی اور آخر الامر مختار ثقفی نے سرگروہِ باطل عبید اللہ بن زیاد کو شکست فاش دی اور اسے دوسرے تمام قاتلانِ حسینؑ کے ساتھ عبرتناک طریقے پر موت سے ہمکنار کیا۔ ادھر حجاز والوں نے اہل باطل کے خلاف علم بلند کیا اور اثباتِ حق کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ یہی وہ سانحہ تھا جس نے مردانِ حرّ کے دلوں کو زندہ رکھا اور بنو امیہ کے استبداد کا خاتمہ کر دیا۔ علامہ خوب جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ نفسِ امارہ لگا ہوا

ہے جو اس کے دل و دماغ کو سفلی خواہشات سے ملوث کر کے اسے
تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا اس شعر میں آپ ہر مسلمان کو مشورہ دے رہے
ہیں کہ وہ حضرت حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور نفسِ امارہ کو
زیرِ کر کے اپنے کوفہ و شام کو راہِ راست پر لے آئے، یعنی یہ کہ اپنے
دل و دماغ سے خواہشاتِ نفسانی کو نکال باہر کرے، تاکہ دونوں سکون
حاصل کر سکیں جو اس کی دنیاوی فلاح اور اخروی بہبود کا سبب بنے۔

(۱۱)

از نگاہِ خواجہ بدر و حنین

فقر سلطان وارثِ جذبِ حسینؑ

اقبالؒ ٹیپو سلطان کے فقر کے معترف ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ
سلطان شہید سادہ زندگی بسر کرنے والا اور راہِ حق میں مر مٹنے والا تھا۔
بلاشبہ وہ حضرت حسینؑ کے نقش قدم پر چلا ہے اور اثباتِ حق اور
البطالِ باطل کے لیے اپنی جان کی قربانی دے کر زندہ جاوید ہو گیا ہے۔
وہ حضرت شبیرؑ کے مسلک پر صرف اس وجہ سے چل سکا کہ اس نے
سید البشر حضرت محمد علی اللہ علیہ وسلم سے کسبِ فیض کیا تھا۔ آنحضرتؐ
کے وسیلے اور توسط سے ہی اس میں یہ سکت پیدا ہوئی کہ وہ حضرت حسینؑ

کی سنت پر عامل ہو کر راہِ حق میں قربانی پیش کرنے کے قابل ہوا۔ دوسرے
 نفلوں میں عشقِ رسولؐ نے ہی ٹیپو سلطان کی رہنمائی عشقِ خدا کی طرف کی
 جس سے سرمایہ دار ہو کر وہ حضرت حسینؑ کے جذبہٴ قربانی کا وارث قرار
 پایا۔ علامہ کا خیال ہے کہ اگر مسلمان سنتِ رسولؐ پر گامزن ہوں تو ان میں
 بھی وہ طاقت آجائے جو انھیں سبطِ رسولؐ کے مسلک پر چلنے کے قابل
 بنا دے اور وہ بھی راہِ حق میں اپنی جان تک کی قربانی دینے سے دریغ
 نہ کریں اور اس طرح فائز المرام ہوں۔

(۲)

گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر
 مرگِ پور مرتفعیٰ چیزے دگر

مومن عاشقِ خدا و رسولؐ ہوتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، مرنا جینا
 سب رسولؐ اللہ کی سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت ہوتا
 ہے۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ وہ مالکِ حقیقی سے وصال کا خواہاں
 ہونے کی بنا پر اس کو پسند کرتا ہے۔ موت مومن کے لیے رحمت کا سبب
 بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے لیے شیریں اور پسندیدہ ہے۔
 حضرت حسین علیہ السلام نے اثباتِ حق کے لیے اربابِ باطل سے
 جھگ کی اور راہِ حق میں اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کی شہادت آپ

کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ آپ سبطِ رسول تھے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا عام مومنین کی موت سے بلاشبہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ عام مومن موت میں وہ لطف نہیں پاتے جو حضرت حسین علیہ السلام نے دشتِ کربلا میں جان دے کر اٹھایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک ابنِ رسول کی قربانی بے مثال ہے۔

(۱)

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم
نہایت اس کی حسینؑ ابتدا ہے اسماعیلؑ
علامہ اقبالؒ کا خیال بالکل درست ہے۔ بلاشبہ بیت اللہ شریف کی داستانِ عجیب، سادہ اور دلچسپ ہے۔ اس افسانے کے عجیب و غریب سادہ و سلیس اور دلغریب و دلچسپ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ اس حرمِ محترم کے قیام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وادیِ غیر ذی ذرع میں شدتِ تشنگی سے ایڑیاں رگڑی تھیں، آنحضرت صلیم نے اسے بتوں سے پاک کر کے اس کی حرمت کو بامِ عروج پہ پہنچایا اور حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس حرمت کو قیامت تک کے لیے محکم بنادیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ بیت اللہ

کے حق حرمت کی ادائیگی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان
 راہِ خدا میں پیش کر کے کیا اور حضرت حسینؑ نے اس قربانی کا فدیہ اپنی
 جان قربان کر کے ذبحِ عظیم کی صورت میں دے کر اسے انتہائے کمال تک
 پہنچایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی مضمون کو یوں ادا کیا ہے :

”وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
 ذات سے ظہور ہوا تھا اور وہ بتدریج ترقی کرتی
 ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک پہنچ کر
 گم ہو گئی تھی، اس کو حضرت حسین علیہ السلام نے
 اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا۔“

بلا شک و شبہ حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی عشقِ حقیقی کی نوازشات
 کا منتہا تھی۔

(۲)

حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شہیری
 بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوئی و شامی
 حضرت حسین علیہ السلام عاشقِ پاکِ حقیقی تھے۔ راہِ حق میں قربانی
 سے آپ کو وہ اعلیٰ و ارفع مقام حاصل ہوا ہے جو کسی کو نصیب نہ

۱۔ شہادتِ حسین اور اسلام (شہیدِ اعظم) از ابوالکلام ص ۱۱۲

۲۔ بال جبریل ص ۱۰۵

ہوسکا اور نہ ہی تاقیامت ہو سکے گا۔ سبط رسولؐ کی قربانی لازوال حقیقت قرار دے دی گئی ہے، جو مردانِ حق کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ اربابِ باطل کا کر و زور، فریب و دغل اور کذب و دجل سنتِ نئی صورتیں اور راستے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک حضرت حسین علیہ السلام کی سنت اب تک قائم، اہل اور محکم ہے۔ بخلاف اس کے ظالموں اور اہلِ باطل کے ہتھکنڈے زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ حق آزاد اور زمانے کے تقاضوں سے بے نیاز ہے جب کہ باطل زمانے کا پابند اور وقت کا غلام ہے۔

(۲۷)

قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں

گرچہ بے تابدار ابھی کیسویں دجلہ و فرات

اقبال کا خیال ہے کہ امتِ مسلمہ تمام اسلامی اقدار کھو چکی ہے۔ اس میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت حسین علیہ السلام کی سنت پر گامزن ہو کر اثباتِ حق کے لیے باطل سے معرکہ آرا ہو۔ حالانکہ دجلہ و فرات کی سرزمین اب تک ایسے سرفروش شہید کو دعوتِ حق طلبی دے رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ عراق عرب کی سرزمین اب تک باطل کے شکنجے میں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں کے ہر ایسے

فرد کے لیے پرکشش ہو گئی ہے جو حضرت حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر انہیں استبداد کے چنگل سے نجات دلائے۔ لیکن یہ امر باعث مایوسی ہے کہ اس امت میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اسے آزادی دلائے۔ علامہ کی نظروں میں عراق عرب پر انگریزوں کا تسلط بڑی بڑی طرح کھٹکتا تھا اور وہ اس کی آزادی کے خواہاں تھے۔ امت مسلمہ کی عام غلامی نے انہیں مایوس کر دیا تھا اور انہیں امید نہ تھی کہ اس کا کوئی فرد اسے آزادی سے ہمکنار کر سکے گا۔

(۴)

صدق خلیلؑ بھی ہے عشق صبرِ حسینؑ بھی ہے عشق

محرکہ وجود میں بدر و حنینؑ بھی ہے عشق

اقبالؒ کے نزدیک عشق مالکِ حقیقی ہی قربانی پیش کرنے کی جرات پیدا

کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راہِ صدق اختیار کی اور عشقِ الہی

سے سرمایہ دار ہو کر بے خطر اثباتِ حق کے لیے عہدِ آگ میں کود پڑے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزواتِ بدر و حنین میں اسی عشق کی بدولت فتح پائی۔

آپ ہی کی سنت پر حضرت حسین علیہ السلام نے عمل کیا اور راہِ حق پر

گامزن رہ کر تمام مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ انسان کو نفسِ مطمئنہ

اور نفسِ امّارہ ہر دو عطا کیے گئے ہیں۔ مالکِ حقیقی کا عشق نفسِ مطمئنہ کو

اتنا قوی کر دیتا ہے کہ وہ نفسِ امارہ پر فتح یاب ہو کر انسان کی فلاح و بہبود کا باعث بنتا ہے۔ غرضیکہ انسان کا نجات دہندہ عشقِ الہی ہی ہے۔

(۵)

اک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری

میراثِ مسلمانی سرمایہ شبیری

علامہ اقبال کے نزدیک دو قسم کے فقر ہیں۔ ایک فقر تو بہادر کو بزدل اور راہب بنا دیتا ہے اور دوسرا انسان میں شاہانہ تکنت اور وقار پیدا کرتا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کا فقر دوسری قسم کے فقر کی زندہ مثال ہے۔ آپ کا فقر انسان کو سرداری عطا کر کے اسے عزت بخشتا ہے۔ یہی فقر مسلمانوں کے لیے سبطِ رسول کی طرف سے میراث قرار پایا ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ آپ کی سنت پر عمل کر کے اثباتِ حق کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں۔ اللہ، رسول اور دین اسلام سے والہانہ محبت ہی نواسۂ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متاعِ عزیز تھی۔ اور یہی متاع گرامنایہ مسلمانوں نے آپ سے ورثے میں پائی ہے۔ اب اگر وہ اس ورثے کو بحفاظت رکھیں تو اس کے باعث جہاں دنیا میں عزت پائیں گے وہاں عقبیٰ میں بھی سرخرو ہوں گے۔

(۱)

قلندر میل تقریرے ندارد

بجز اس نکتہ اکیرے ندارد

ازاں کشت خرابے حاصل نیست

کہ آب از خون شبیرے ندارد

درویش صفت انسان کبھی تجھے دار تقریر کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ

تو اپنے دامن میں سوائے ایک نکتے کے اور کچھ بھی نہیں رکھتا۔ وہی نکتہ

در حقیقت اکیر ہے۔ وہ تو فقط اسی قدر جانتا ہے کہ زمین شور اور ویرا

کی کھیتی اس وقت تک قطعی طور پر پیداوار نہیں دے سکتی جب تک کہ

اسے خون شبیر سے سیراب نہ کیا جائے۔

علامہ اقبال کا خیال ہے کہ اُمتِ مسلمہ دینی اقدار کو ہاتھ سے کھو

بیٹھی ہے۔ اس کی مثال زمین شور اور ویرانے کی سی ہے کہ جہاں

تخم ویزی فصل حبث سمجھی جاتی ہے۔ اُمتِ مسلمہ کی اخلاقی اور دینی کھیتی بھی

سوکھی ہوئی ہے اور اس وقت تک سرسبز نہیں ہو سکتی اور نہ ہی پیداوار

دے سکتی ہے جب تک کہ مسلمان اسے حضرت حسین علیہ السلام کی سنت

پر عمل کرتے ہوئے اپنے خون سے سیراب نہ کریں۔ سبطِ رسول کی سنت

پر عمل ہی اس اُمت کو غلامی کے چنگل سے آزاد کر سکتا ہے۔ مالکِ حقیقی سے

عشق رکھنے والا انسان اس نکتہ کو سمجھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ دانشور تقریروں کے سننے کی طرف میلان طبع نہیں رکھتا۔ وہ تو اسے فعلِ عبث سمجھتا ہے اور نواسہ رسول صلعم کی سنت پر عمل ہی کو باعثِ نجات امت قرار دیتا ہے۔ اس رباعی میں علامہؒ خود کو "قلندر" قرار دے کر مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ قیل و قال، بحث و مباحثہ، تقریر و تحریر سب کو چھوڑ کر دین اسلام کے اصولوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں تاکہ اسلام زندہ ہو اور وہ دنیا و عقبیٰ کی فلاح و بہبود حاصل کر سکیں۔

(۲۱)

مکمل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمِ شہری

کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلیری

تاریخ اسلام شاید ہے کہ مسلمانوں کو نام نہاد تصوف سے بے حد نقصان پہنچا ہے۔ چنگیز و ہلاکو کی تاخت و تاراج نے مسلمانوں کے رہے سے جو عقل بھی نسبت کر دیے۔ ان میں سے بعض نے مے خواری کے دامن میں پناہ لی۔ بعض نے ترک دنیا میں فلاح کی صورت پائی اور بعض نے غلامی پر ہی صبر اختیار کیا۔ غرضیکہ مسلمانوں میں بہادری کے اوصاف مفقود ہو کر رہ گئے۔ علامہ اقبال اس تصوف سے متنفر ہیں جو مسلمانوں کو

جرات سے عاری عمل سے بے گانہ اور جہد و جہد سے محترز بندے۔ وہ خانقاہی
 فخر اور رہبانیت کو اسلامی شعار کے سنا فی قرار دیتے ہیں۔ سچ بھی یہی ہے
 کہ اسلام ترک دنیا نہیں سکھاتا۔ اس سچے دین میں رہبانیت کے لیے کوئی جگہ
 نہیں ہے۔ عزت نشینی محمود نہیں بلکہ مذہب قرار دی گئی ہے۔ خانقاہوں میں
 "اللہ ہو" کے نعرے نہ تو فردِ واحد کی نجات کے ضامن ہو سکتے ہیں اور
 نہ ہی جماعت، قوم اور امت کی فلاح کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک
 خانقاہیں امتِ مسلمہ کے لیے مفرت رساں ہیں۔ وہ تو مسلکِ شیعری کے لداوہ
 ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خانقاہوں کو چھوڑ دیں اور عمل کی دنیا میں قدم رکھ کر
 حضرت حسین علیہ السلام کی سنت پر چلیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر امت
 کی فلاح کا ذریعہ بنیں۔ اس شعر میں وہ ایک مسلمان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ
 وہ دین اسلام کے اصولوں کی حفاظت کے لیے سبطِ رسول کے نقشِ قدم پر
 چلے اور اپنی جان کی قربانی دے کر دین حق کو بامِ عروج پر پہنچائے۔

(۱)

جس طرح مجھ کو شہید کر بلا سے پیار ہے

حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے

علامہ اقبالؒ اس شعر میں حضرت حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت کا اظہار

فرار ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حبیباً پیارا انھیں سبطِ رسول صلعم سے ہے اسی نوعیت
کی محبت اللہ تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے ہے۔ سچ ہے یتیم اللہ تعالیٰ کو اس
قدر پیارا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کے استقبال کے لیے اجابت درگاہِ باری تعالیٰ
سے آتی ہے۔

(۲)

رونے والا ہوں شہید کر بلا کے غم میں میں
کیا دیر مقصد نہ دیں گے ساتی کوڑھے

۱۰

حضرت امام حسین علیہ السلام معنی ذبیحِ عظیم اور سبطِ رسول صلعم ہیں۔
آنحضور صلعم نے فرمایا ہے کہ "حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے
ہوں۔" علامہ اقبال حضرت حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت رکھتے ہیں۔
آپ کی راہِ حق میں قربانی بے مثال تھی۔ آپ پر اربابِ باطل نے بڑا ظلم
کیا۔ آپ کو آپ کے اعوان و انصار کو آپ کے اعزہ و اقربا کو اور
آپ کی اولاد کو قتل کیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور پسماندگان
مخدراتِ عصمت اور بچوں کو گرفتار کر کے بے کجاوہ اونٹوں پر دمشق تک لے گئے۔
اقبال قلبی محبت اور رقت سے مجبور ہو کر آپ کے غم میں آنسو بہاتے ہیں اور اس
ہمدردی اور مودت کا اجر یہ چاہتے ہیں کہ رسولِ مقبول صلعم انھیں دنیا و عقبیٰ
میں اپنی شفاعت سے نوازیں۔ دنیا میں ان کی شفاعت یہ کہ وہ دنیاوی زندگی
میں کامران و کامگار رہیں اور اخروی شفاعت یہ کہ عقبیٰ میں ابتلا سے نجات
پاکر سرخرو ہوں۔

پایان کتاب

هَلْ خَيْرَ آءِ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝

سورۃ الاحسان

(نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان)

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد واجب الذعان ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے اور احسان کا بدلہ احسان سے دیا جانا چاہیے۔ چنانچہ جن مصنفین و مؤلفین کی کتابوں سے میں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کیا ہے انہیں اپنا محسن تسلیم کرتے ہوئے باری تعالیٰ کے حضور میں دست بدعا ہوں کہ وہ قادر مطلق و برتر ذات ستودہ صفات ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عین صواب ہوگا اگر میں اُن کتابوں کے کاتبوں، طبع کرنے والوں اور ناشرین کا بھی شکریہ ادا کروں جو ان کی اشاعت کا ذریعہ بنے۔

میں محکمہ تعلیم مغربی پاکستان کے ارباب سبست و کشاد کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے مجھے اس کتاب کے لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ نیز شیخ نیاز احمد صاحب کا احسان مند ہونا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں جنہوں نے نشر و اشاعت کا بار اپنے کندھوں پر لے کر میری معاونت کی۔

میں اپنے فرض سے کوتاہی کروں گا، اگر اپنے ان تمام احباب کا شکر گزار نہ ہوں جنہوں نے میری بہت افزائی فرمائی۔ اس سلسلے میں آقائے محترم پروفیسر ڈاکٹر سید وزیر الحسن عابدی، محترم پروفیسر سید علی اختر زبیدی، آقائے مکرم پروفیسر ڈاکٹر محمد شجاع ناموس، محترم پروفیسر چودھری غلام احمد حویلی، آقائے بزرگوار پروفیسر چودھری نذیر احمد، بزرگوار پروفیسر محمد دشاو کلاںچوی، پروفیسر محمد اکبر، پروفیسر سید مختار حسین طاہر، پروفیسر محمد اسحاق جلالپوری، پروفیسر سید اسد علی اریب، پروفیسر قاضی نثار احمد انصاری اور پروفیسر محمد اسماعیل طاہر خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے گرانقدر مشوروں سے بھی نوازا۔ لہذا میں ان سب اصحاب کا مرمون منت ہوں اور بارگاہ الہی سے ان کے لیے علی القدر معاونت عطا کرے اجر جزیل کامستعدی ہوں۔ مجھے ان احباب کا بھی ممنون ہونا چاہیے جن کی قوی رکاوٹوں نے میرے جذبہ و شوق کو ہمیشہ کیا اور اس طرح میری حوصلہ افزائی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ کو بھی جزائے خیر دے کہ انھوں نے مدحیت اہل بیت اطہار علیہم السلام کو اپنا شعار بنائے رکھا اور مسلمانوں کو ان کی سنت پر چلنے کی ہدایت کر کے ان کے لیے دنیا و عقبیٰ کی بہتری کا سامان فراہم کیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمیم احسان اور بے حد فضل و کرم ہے کہ اس ذات ستودہ صفات نے میری اس اولین کوشش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ میں نے جو کچھ لکھا، اسی قادر مطلق مہنتی کی خوشنودی کے لیے لکھا ہے۔

اور اسی کی بارگاہ سے جزائے خیر فی الدارين کی عطا کا طالب و راجی ہوں
میں اپنے والدین کے لیے بھی جناب الہی سے فضل و رحمت کا طالب ہوں
جن کی تربیت نے مجھے اس قابل بنایا۔ میں حافظہ کے اس قول کو دلغشیں
کر چکا ہوں کہ ۱۔

آسائش دو گیتی تفسیر اس دو حرفت

با دوستان تلمط با دشمنان مدارا

چنانچہ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ میرے قلم سے کسی انسان کا دل نہ
دکھے۔ تاہم نازک طبع احباب سے معذرت خواہ ہوں کہ کہیں میری کسی
جنبش نوک قلم نے ان کے لیے سامان گرانی نہ پیدا کر دیا ہو۔ میں نے
ہر روایت کو حتی المقدور روایت کی کوئی پر پرکھ کر وہی سپرد قلم کیا جو میرے
نزدیک درست قرار پایا۔ میں علامہ اقبال کا ممنون ہوتے ہوئے تمام مسلمانوں
سے درخواست کروں گا کہ وہ اہل بیت اہل بیت علیہم السلام کے اسوہ حسنہ
پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں عزت اور عقیقتی میں سرخروئی حاصل کریں۔
”وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الشَّيْءُ لَاغَ“

محبت اہل بیت اہل بیت علیہم السلام

سید محبوب علی زیدی

۸ دسمبر ۱۹۶۴ء بروز جمعہ المبارک

کتابیات

۱- قرآن مجید

۲- قرآن کریم چهار ترجمه

ترجمه اول (فارسی) از شیخ سعدی شیرازی
ترجمه دوم (فارسی) از مولانا شاه ولی الله
ترجمه سوم (اردو) از مولانا شاه رفیع الدین
ترجمه چهارم (اردو) از مولانا شاه عبد القادر
سعدی شیرازی

۳- قرآن کریم مع ترجمه و تفسیر بر حاشیه از مولانا محمود الحسن و شبیر احمد عثمانی

۴- قرآن کریم مع ترجمه از مولانا فیروز الدین صاحب

۵- تفسیر ابن کثیر (اردو ترجمه)

۶- تفسیر حسینی (فارسی) از ملا حسین کاشفی

۷- تفسیر بیان القرآن از مولانا سید اشرف علی شاه مٹھانوی

۸- تفسیر مفتح القرآن از مولانا سید عبد القادر شاه دہلوی

۹- تفسیر حقانی از ابو محمد عبد الحق حقانی دہلوی

۱۰- میرات العارفین از سید العارفین حضرت امام حسین علیہ السلام

۱۱- صحیح بخاری از ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری در تفسیر البخاری مع اصل عربی و اردو ترجمه

- ۱۲- ترمذی شریف از ابوعلی محمد بن عیسیٰ ترمذی (اردو ترجمہ)
- ۱۳- مشکوٰۃ المصابیح از امام ابو محمد حسین بن مسعود بخاری (اردو ترجمہ)
- ۱۴- مشارق الانوار از مولانا رفی الدین حسن صنعانی (اردو ترجمہ)
- ۱۵- ریاض السنہ از محمد جعفر شاہ ندوی
- ۱۶- نکت النجاة فی الامانة و الصلوة از مولوی حافظ علی محمد
- ۱۷- سیرت از عبد الملک ابن ہشام (اردو ترجمہ)
- ۱۸- زاد المعاد از حافظ ابن قیم (اردو ترجمہ)
- ۱۹- ارشاد القلوب از ابو محمد حسن بن ابی الحسن محمد دینی (اردو ترجمہ)
- ۲۰- ازالۃ الخفاء عن خلافة الخلفاء از شاہ ولی اللہ (اردو ترجمہ)
- ۲۱- رحمة للعالمین از قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری
- ۲۲- سیرۃ النبی از علامہ شبلی نعمانی
- ۲۳- حیاۃ محمد صلعم از محمد حسین عسکری مصری (اردو ترجمہ)
- ۲۴- الزہراء از عمر ابو النصر (اردو ترجمہ)
- ۲۵- الحسین از عمر ابو النصر (اردو ترجمہ)
- ۲۶- شہید اعظم علیہ السلام از مولانا ابوالکلام آزاد
- ۲۷- الفاروق از مولانا شبلی نعمانی
- ۲۸- تاریخ اسلام از شاہ معین الدین ندوی
- ۲۹- تاریخ اسلام از رشید اختر ندوی
- ۳۰- تاریخ اشاعت اسلام از شیخ محمد اسماعیل پانی پتی

- ۳۱۔ اشاعت اسلام از محمد حبیب الرحمن صاحب ناطم دار العلوم دیوبند
- ۳۲۔ اسرارِ خودی (فارسی) از اقبالؒ
- ۳۳۔ رموزِ بے خودی (فارسی) از اقبالؒ
- ۳۴۔ پیام مشرق (فارسی) از اقبالؒ
- ۳۵۔ بانگِ درا (اردو) از اقبالؒ
- ۳۶۔ زبورِ عجم (فارسی) از اقبالؒ
- ۳۷۔ جاوید نامہ (فارسی) از اقبالؒ
- ۳۸۔ بالِ جبریل (اردو) از اقبالؒ
- ۳۹۔ ضربِ کلیم (اردو) از اقبالؒ
- ۴۰۔ ارمغانِ حجاز (فارسی - اردو) از اقبالؒ
- ۴۱۔ باقیاتِ اقبالؒ از سید عبد الواحد معینی
- ۴۲۔ روحِ اقبال از ڈاکٹر یوسف حسین خان
- ۴۳۔ اقبالؒ کامل از مولانا عبد السلام ندوی
- ۴۴۔ سیرتِ اقبالؒ از پروفیسر محمد طاہر فاروقی
- ۴۵۔ تلمیحاتِ اقبالؒ از سید عابد علی عابد
- ۴۶۔ اقبالؒ اور عشقِ رسولؐ از رئیس احمد جعفری

تمت بالخیر
بِعَوْنِ اللہِ تبارک و تعالیٰ

اقبالیات

بال جبریل
حاویدنامہ

۴/- قیمت
۵/- قیمت
۲/۵۰ قیمت

مثنوی پس چہ باید کرد مع مسافر

سرودِ رفتہ - مرتبہ غلام رسول ہر صادق علی دلاوری

علامہ اقبال کا وہ کلام جو ان کے مرتب کردہ دواوین میں شامل نہ ہو سکا

ناور تحریروں کے عکس - سائز $6\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ صفحات ۳۱۲ صفحات

۸/- طباعت آفست - قیمت

اقبال قرآن کی روشنی میں - قاضی محمد ظریف ایم۔ اے

قرآن حکیم کی روشنی میں کلام اقبال کا تجزیہ

۶/- صفحات ۳۶۸ صفحات - قیمت

رموز اقبال - ڈاکٹر میر ولی الدین

تہذیب اقبال کا مطالعہ ایک اچھوتے انداز میں

سائز $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ صفحات ۱۹۲ صفحات

۲/۱۵ قیمت

شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور - پشاور - حیدرآباد - کراچی

اقبال اور عشق رسول - رئیس احمد جعفری
اقبال کا مطالعہ ایک نئے اور انوکھے زاویے سے
سائز ۵ x ۷ ۱/۲ ۳۰۰ صفحات قیمت ۶/۷۵

اقبال کی پیش گوئیاں - ڈاکٹر ہاشمی
اقبال ملت اسلامیہ کے تخیلی احیاء کی جتنی جاگتی تصویر ہے۔ اس
نے دنیا کے اہم ترین حالات و رجحانات اور عامۃ المسلمین کے
متعلق خوش آئند پیش گوئیاں کی ہیں اور ایسے ایسے اشارات
کیے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔

سائز ۸ ۱/۲ x ۶ ۱/۲ ۶۰۰ صفحات قیمت ۱۲/-

اقبال اپنے آئینے میں - سید رئیس احمد جعفری
اقبال کی شخصیت و کردار ان کے اشارے سے۔
۴۰۰ صفحات قیمت ۷/-

عرفان اقبال - صاحبزادہ بشیر مخفی
علامہ مرحوم کے اسلامی تصوف، خودی، اجتماعیت و انفرادیت پر
سیر حاصل تبصرہ سائز ۸ ۱/۲ x ۶ ۱/۲ ۲۹۶ صفحات
کتابت و طباعت عمدہ، رنگین ڈسٹ کور قیمت ۳/-

اشارات اقبال - عبدالرحمن طارق بی لے
جس میں حکیم الامت علامہ اقبال کی اردو تصنیفات میں سے جملہ اشارات
تلیحات کو ہر جہت سے مکمل و مفصل صورت میں حل کیا گیا ہے۔ ۳/۵۰

مولانا غلام رسول قمر کے قلم سے کلام اقبال کی شرح

مطالب بانگ درا

سائز $4\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2}$ صفحات ۳۴۴ قیمت ۶/-

مطالب بال جبریل

سائز $4\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2}$ صفحات ۲۱۸ قیمت ۵/-

مطالب ضرب کلیم

سائز $4\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2}$ صفحات ۲۰۰ قیمت ۳/-

مطالب اسرار و رموز

سائز $4\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2}$ صفحات ۲۹۶ قیمت ۵/-

شعری ادب

ریاض رضواں - تہذیب - رئیس احمد جعفری

مرتب : سید نیاز احمد مرحوم

لسان الملک حضرت ریاض خیر آبادی کا مجموعہ کلام جو قصائد، غزلیات، رباعیات، قطعات اور جملہ انواع سخن پر مشتمل ہے۔

بڑا سائز، ۳۳۲ صفحات

کتابت و طباعت دیدہ زیب اور مجاذب نظر قیمت ۱۵/-

شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور - پشاور - حیدر آباد - کراچی

کلیات حسرت موہانی - حسرت موہانی

مولانا حسرت موہانی کا تمام کا تمام کلام ایک ہی جلد میں
سائز $4\frac{3}{4} \times 6\frac{1}{4}$ ۸ صفحہ ۱۲ رنگین گرد پوش قیمت ۸/-

نشاط رفتہ - ڈاکٹر عندلیب شادانی

نشاط رفتہ ڈاکٹر عندلیب شادانی کی شگفتہ غزلوں، رسیلے گیتوں اور

نشلی نظموں کا دلنفریب مجموعہ جسے نکھرے ہوئے آسمان پر

سحر آفریں نوس و قزح کی تحریریں ہوں -

رنگین اور دل کش ڈسٹ کور - عمدہ کتابت و طباعت قیمت ۷/-

دیوان حافظ شیرازی

جس کے لیے پستار این حافظ بہت سے تلاشی تھے - نہایت ہی

نوبہ صورت طباعت اور گٹ اپ کے ساتھ -

غنا مت ۱۰۰ صفحہ قیمت ۳/۵۰

دیوان جوہر - مرثیہ نور الرحمن

رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کا مجموعہ کلام جس میں ان کے اپنے

قلم سے لکھے ہوئے کلام کا عکس بھی شامل ہے -

بڑا سائز ۱۰۰ صفحہ عمدہ طباعت بہترین کاٹریج قیمت ۱۰/-

طیور اوارہ اختر شیرانی قیمت ۳/۵۰

انترستان " " قیمت ۳/-

شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، پشاور، حیدر آباد، کراچی

۳/-	قیمت	اختر شیرانی	لالہ طور
۳/-	قیمت	"	صبح بہار
۱/۵۰	قیمت	مرتبہ سید مرتضیٰ حسین	انتخاب ناسخ
۱/-	قیمت	"	ذوق
۱/۵۰	قیمت	"	آتش

تاریخ و سیاست

تاریخ فرشتہ - تالیف : علامہ قاسم منہوش شاہ فرشتہ

ترجمہ : عبدالحی خواجہ

مسلم عہد کی عظیم تاریخی داستان کا مستند اور محرکہ الارام قع، فنجیم اور
لازوال تصنیف کا عام فہم سلیس اور با محاورہ اردو ترجمہ غیر معروف
اور مشہور مقامات کی مکمل و جامع تشریح، جامع اور واضح حواشی

سے مزین - طباعت و کتابت نہایت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب۔

سائز ۵ ۱/۲ x ۹ ۱/۲ دو جلدوں میں مکمل قیمت ۴۰/-

تاریخ شام - تصنیف : فلپس کے حتی

ترجمہ : غلام رسول مہر

دور قدیم سے دورِ حاضر تک اہل شام کی ایک مسلسل داستان،
یہودیت اور نصرانیت کے نشو و ارتقا کی مکمل سرگزشت متعدد

شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور - پشاور - حیدر آباد - کراچی

خاکے اور جامع و واضح حواشی سے مزین۔ سائز $\frac{1}{2} \times 10$
کتابت و طباعت نہایت ہی عمدہ اور جاذبِ نظر۔
صفحہ ۵۵۲ صفحات قیمت ۲۱/-

تاریخ لبنان - تصنیف: فلپ کے قسطنطین

ترجمہ: علامہ رسول مہر

عہدِ قدیم سے دورِ حاضر تک اہل لبنان کے مکمل و جامع حالات کا
دلائل مرقع۔ دنیا کے ہند ملکوں کی تاریخ کا سرسری جائزہ
ایاب تصاویر اور خاکوں سے مزین۔ نہایت ہی خوبصورت

طباعت و کتابت۔

سائز $\frac{1}{2} \times 10$ صفحات ۵۰ قیمت ۱۵/-

منتخب التواریخ - تصنیف: ملا عبدالقادر ملوک شاہ بدایونی

ترجمہ: محمود احمد فاروقی

تاریخ مبارک شاہی اور نظام التواریخ کا صحیح انتخاب،
محمود غزنوی سے عہدِ اکبری تک صحیح حالات اور تذکرے۔
تاریخی حقائق اور مستند ترین واقعات کا دلائل مرقع۔ دیدنی
اور خوبصورت طباعت و کتابت۔

سائز $\frac{1}{2} \times 10$ صفحات ۸۷ قیمت ۱۵/-

قیمت ۱۵/-

سیف غلام علی اینڈ سنز پبلشرز لاہور۔ پشاور۔ حیدر آباد۔ کراچی

تاریخ اشاعت اسلام - تالیف: شیخ محمد اسماعیل پانی پتی
 عہد نبوی سے لے کر آج تک اشاعت اسلام کی مکمل و مستند
 تاریخ اردو زبان میں اپنی نوعیت کی واحد جامع تصنیف۔
 کتابت و طباعت نہایت ہی عمدہ اور جاذب نظر

سائز $10 \times 6 \frac{1}{4}$ صفحات ۵۸۸ صفحات ۱۳/۵۰

ظہیر الدین بابر اور ان کا عہد - مصنف: ولیم ارکن
 مترجم: حسین انور

ولیم ارکن پہلے انگریز مورخ ہیں جنہوں نے بابر اور ان کے عہد
 پر ایک مستند کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب متعدد کتابوں کا پچوڑ
 ہے۔ اس سے قبل ایسی جامع و مکمل اور نادر و مستند کتاب
 منظر عام پر نہیں آئی۔ صفحات ۵۶۸ صفحات، خوبصورت
 طباعت و کتابت، ڈسٹ کورنگین اور دلکش۔

سائز $10 \times 6 \frac{1}{4}$ صفحات ۵۶۸ قیمت ۱۳/۵۰

واجد علی شاہ اور ان کا عہد - رئیس احمد حفصی
 واجد علی شاہ کی شخصیت، سیرت و کردار، وضع قطع، ان کی مجبوریاں
 ان کی مظلومیت، اور ان کی زبوں بختی کے صحیح اور مستند واقعات
 کا مرقع نہایت ہی دلچسپ انداز میں۔

سائز $10 \times 6 \frac{1}{4}$ صفحات ۱۵۷ قیمت ۱۲/۵۰

شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز لاہور۔ پشاور۔ حیدر آباد۔ کراچی

اور ہلاکت خیزیوں کی داستانیں - ہلاک سے لے کر نادر شاہ کے مظالم
کی درد انگیز کہانی، دو رنگی تصاویر سے مزین
سائز $\frac{1}{4} \times 5$ صفحات ۴۸۰ صفحات - ۷/-

عرس اور میلے - امان اللہ خاں سرحدی
پاکستان و ہند میں مدفون بزرگان دین کے عرسوں کی کیفیات اور
اہم عوامی میلوں کے دلچسپ حالات و کوائف، پشاور، راولپنڈی،
کمیل پور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، ملتان، بہاول پور،
کراچی، پاک پٹن، قصور، بلوچستان، پانی پت، دہلی، سرگندہ
اجمیر، غرض پاک و ہند کے وسیع و عریض خطہ میں منائے جانے
والے عرسوں اور میلوں کی تفصیلات کا گراں بہا سرمایہ
سائز $\frac{1}{4} \times 5$ صفحات ۳۰۴ صفحات - ۶/۲۵

تاریخ تصوف اسلام - رئیس احمد حفی
اردو زبان میں تصوف کی کوئی ایسی جامع و مانع تاریخ آج تک
مرتب نہیں کی گئی جس میں تصوف کے عہد بہ عہد، عروج و ارتقا
اور زوال و انحطاط کی مکمل اور مستند داستان سرائی کی گئی ہو
سائز $\frac{1}{4} \times 5$ صفحات ۳۳۶ صفحات - ۵/-

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پبلشرز
لاہور، پشاور، حیدر آباد، کراچی

نشان حیدری - تاریخ ٹیپو سلطان

تصنیف ، سر میر حسین علی کرانی - ترجمہ محمود احمد فاروقی
نشان حیدری سلطان شہید کی شہادت کے صرف آٹھ سال بعد لکھی
گئی۔ اس تذکرہ کے تمام حالات و واقعات چشم دید، مستند،
مفصل اور جامع ہیں جو بلا کسی رنگ آمیزی کے قلم بند کئے گئے
ہیں۔ اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بعد جس نے بھی
سلطان ٹیپو پر کچھ لکھا، نشان حیدری کو ماخذ بنایا۔

سائز ۱۰ x ۸ - ۱۰ صفحات ۸۴۴ صفحات قیمت - ۱۰/-

تاریخ تہذیب - مرتبہ کرنل رٹن، رابرٹ لی، ولف

ترجمہ و تہذیب، غلام رسول صر

”تاریخ تہذیب“ دنیا بھر کی مختلف تہذیبوں کا ایک دلاویز مرقع
ہے، ان اوراق میں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے ایک
نامکمل ریکارڈ ہے زیادہ کچھ نہیں، اور وہ انسان ایک دوسرے سے
مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی، سائز ۱۰ x ۸

۱۰ صفحات ۸۴۴ صفحات دو جلدیں مکمل - جلد اول - ۲۵/-

دوم

دنیا کے ظالم حکمران - ابان اللہ خاں سرحدی
جابر اور قاہر حکمرانوں کی خونریزی - قتل و غارت گری، ظلم و تشدد

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پبلشرز، لاہور - پشاور - حیدر آباد - کراچی

اور ہلاکت خیزیوں کی داستانیں - ہلاک سے لے کر نادر شاہ کے مظالم
کی درد انگیز کہانی، دو رنگی تصاویر سے مزین
سائز $\frac{1}{4} \times 5$ صفحات ۸۰ صفحات - ۷/-

عرس اور میلے - امان اللہ خاں سرحدی
پاکستان و ہند میں مدفون بزرگان دین کے عرسوں کی کیفیات اور
اہم عوامی میلوں کے دلچسپ حالات و کوائف، پشاور، راولپنڈی،
کمیل پور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، ملتان، بہاول پور،
کراچی، پاک پٹن، قصور، بلوچستان، پانی پت، دہلی، سرحد
اجمیر، غرض پاک و ہند کے وسیع و عریض خطہ میں منائے جانے
والے عرسوں اور میلوں کی تفصیلات کا گراں بہا سرمایہ
سائز $\frac{1}{4} \times 5$ صفحات ۳۰۴ صفحات ۶/۲۵

تاریخ تصوف اسلام - رئیس احمد حفی
اردو زبان میں تصوف کی کوئی ایسی جامع و مانع تاریخ آج تک
مرتب نہیں کی گئی جس میں تصوف کے عہد بہ عہد عروج و ارتقا
اور زوال و انحطاط کی مکمل اور مستند داستان سرائی کی گئی ہو
سائز $\frac{1}{4} \times 5$ صفحات ۳۳۶ صفحات ۵/-

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پبلشرز
لاہور، پشاور، حیدر آباد، کراچی

MAAB 1431

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

maablib.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۵

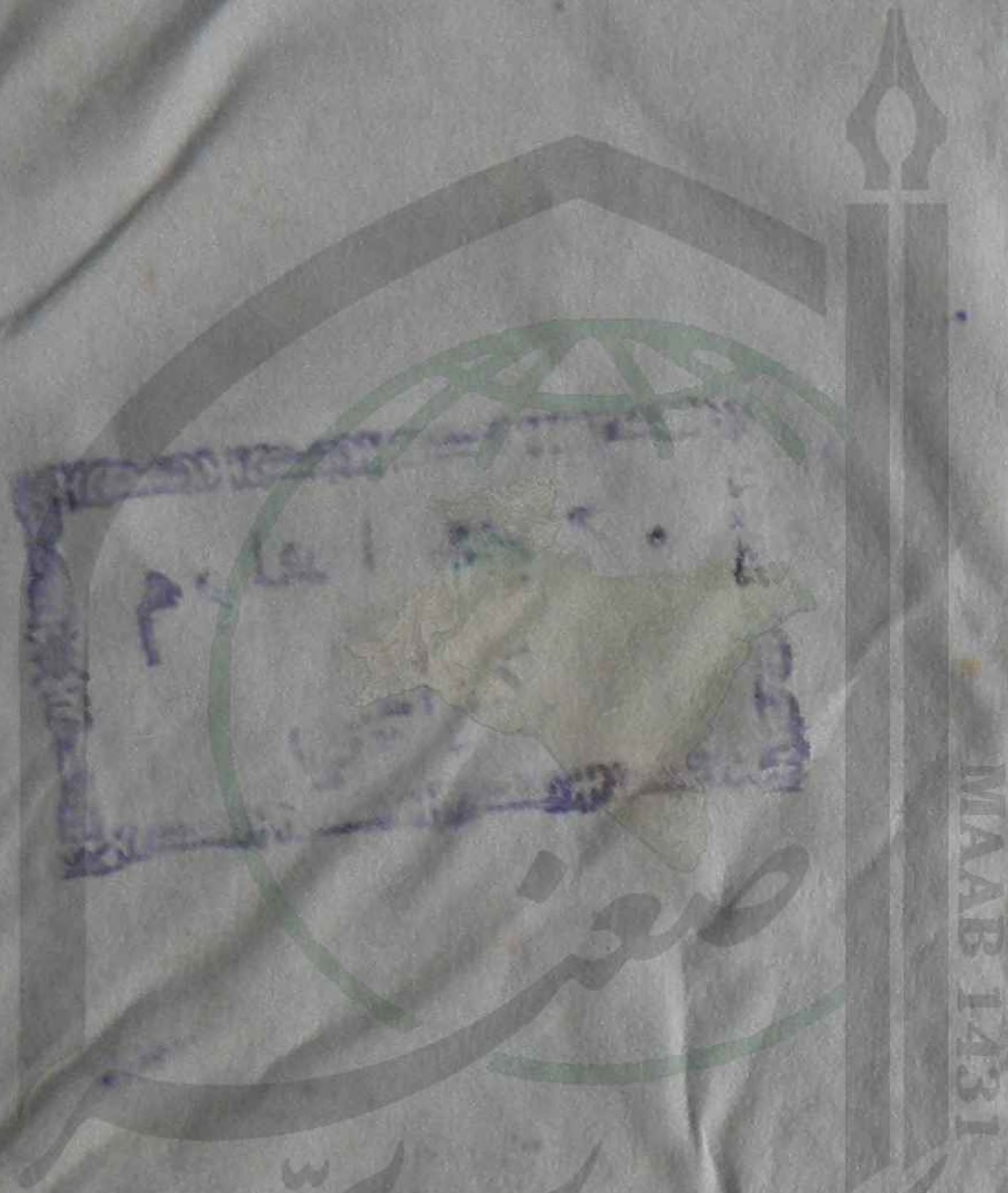
محمد رفیع و ناز و نور و منیر علی

وہاں علی کا درس خودی و بیانیہ

مرکز احیاء اہل سنت

maablib.org

MAAB 1431

مرکز حیات تاریخی
maablib.org

maablib.org